



الهجرة

بداية مراحل التحول والانطلاق

تأليف

محمد عبد السلام

السنة الرابعة - الكتاب السادس والأربعون

غرة المحرم سنة ١٣٩٢هـ - فبراير سنة ١٩٧٢م

سلسلة البحوث الإسلامية



الهجرة

بداية مراحل التحول والانطلاق

تأليف

محمد عبد السميع

السنة الرابعة - الكتاب السادس والأربعون

غرة المحرم سنة ١٣٩٢هـ - فبراير سنة ١٩٧٢م

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

لفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن بصرى
المؤلف العام لجميع المجلدات الإسلامية

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على خاتم المرسلين ..
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به ، واتبعوا النور الذى
أنزل معه ، وعاشوا حياتهم لنصرة دينه وعزة عقيدتهم ، ففازوا
بشرف الدنيا وسعادة الأخرى .. ورضى عن اتباع هداهم الى يوم
الدين ..

وبعد

فان حادث الهجرة من أخطر الأحداث فى مسار الدعوة
الاسلامية ، بل أعظمها شأنًا ، اذ كانت نقطة البدء فى قيام الدولة
الاسلامية ، وبروزها الى الوجود البشرى ... مشرق هداية ،
ومبعث حياة فى كل جوانب الحياة على وجه الأرض .

وكان من توفيق الله سبحانه أن يؤرخ فى الاسلام بهذا
الحادث الخطير العظيم ، ليذكر المسلمون دائما أن قوة العقيدة وحدها
مجردة من كل قوة مادية هى التى حققت للاسلام ودعوته
أعظم نصر .

واذا كانت الهجرة من مكة الى المدينة - كحدث - قد مضت ،
فان معنى الهجرة مكتوب له البقاء مابقيت السماء والأرض ، مشعلا
للأمة الاسلامية على طريق النضال والدعوة الى الله .

جاء في صحيح مسلم أن مجاشع بن مسعود السلمي قال :
« جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
الفتح فقلت : يا رسول الله بايعه على الهجرة .. فقال صلى الله عليه
وسلم : قد مضت الهجرة بأهلها .. قال مجاشع : فبأي شيء
تبايعه ؟ قال : على الاسلام والجهاد والخير » ..

الاسلام .. والجهاد .. والخير .. ما أجدر الأمة الاسلامية
في مشرق الأرض ومغربها أن تتدبر مضامينها وتطبقها في حياتها
اعتقاداً وعملاً واقعاً .. فهذه المضامين التي استطاعت أن تجمع
حولها خير أمة أخرجت للناس كفيلة أن يجتمع عليها سبعمائة
مليون من المسلمين اليوم على وجه البسيطة ، صادقى العزيمة ،
خالصى النية ، فيعطيههم صدق العزيمة ، وإخلاص النية ما أعطى
أسلافهم السابقين ، من مجد لا يظاؤل ، وعزة تشرئب إليها
الأعناق ..

وإذا كانت الأمة الاسلامية في حاجة إلى أن تذكر الهجرة
في كل زمان ومكان ، فهي اليوم أشد حاجة إلى ذكر الهجرة
والتمعن فيها ، وهي تخوض معركة مقدسة ، ونضالاً مريراً مع
قوى الشر والعلوان .

وكتاب (الهجرة بداية مراحل التحول والانطلاق) للأستاذ
محمد عبد الله السمان طاقة من طاقات الدفع إلى الأمل المرجى ،
والهدف المنشود .

والله نسأل أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام نصر
وعزة وتوفيق لأمتنا العربية والاسلامية .. انه نعم المولى ونعم
النصير ..

دكتور محمد عبد الرحمن بيصار

الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

سيظل التاريخ يسجل إلى الأبد ، أن الهجرة المحمدية حدث
جليل من أبرز أحداثه ذكرا ، وأخطرها شأنا ، وأعمقها معنى ،
وأبعدها أثرا .

وستظل الهجرة المحمدية معيننا لا ينضب أبداً ، لأعذب المعاني ،
وأصغى المبادئ وأسمى القيم ، وإذا كان القرآن الكريم هو المعجزة
الكبرى للإسلام كدين وعقيدة ، فإن الهجرة المحمدية أيضاً ، هي
المعجزة الكبرى للإسلام كحركة جديدة ، وإذا كان سر الإعجاز
في القرآن الكريم يكمن في بلاغته التي أعجزت — وستظل تعجز
البشر عن أن يأتوا بمثل أقصر سورة واحدة من سورته ، ولو كان
بعضهم لبعض ظهيرا ، ويمكن في تشريعه المحكم الذي يتضاءل أمامه
التشريعات الوضعية منذ عهد فلاسفة الإغريق ، أو عهد مشرعي
الرومان إلى عهد تشريعات ما بعد الثورة الفرنسية — فإن سر

الإعجاز في الهجرة المحمدية يمكن في إعجاز المفكرين عن أن يحيطوا
بكل معانيها الحية ، أو يلموا بكل مبادئها وقيمها العظيمة .
وليس في هذه الكلمات أى لون من ألوان المبالغة في التعبير ،
و الإسراف في القول ، أو التكلف في اللفظ ، لا لأن الهجرة
المحمدية وحسب — قصة من أجل ما عرف تاريخ المغامرة في سبيل
الحق والعقيدة والإيمان قوة وروعة — كما يقول الدكتور هيكل
في كتابه « حياة محمد » ولا لأن الهجرة المحمدية : « لم يكن في حياة
الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — حادث أعظم شأنًا وأجل
أثرًا في ذبوع الاسلام وانتشاره بين ربوع العالم منها » كما يقول
المستشرق الفرنسي : « إثنين دينيه » . . ولا لأن الهجرة المحمدية ،
كانت من أجل الارتفاع بمستوى البشرية وتمكين المثل الرفيعة
من نفوس الناس وقلوبهم ، كما يقول المرحوم الشيخ شلتوت ، ولكن
أيضاً لأن الهجرة المحمدية — على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل
التسليم — كانت نقطة تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية ، ومرحلة
انطلاق لها ولأتباعها معاً ، تمت بسرعة مذهلة ، وبصورة مذهشة ،
وبمخططات محكمة ، وبمناهج سديدة .

إن عناية الله قد اختارت للهجرة الزمان والمكان المناسبين ،

فلو أنها سبقت زمانها بأعوام أو تأخرت عنه بأعوام ، وأيضاً لو يمت وجهها إلى غير يثرب ، لكان احتمال الفشل قائماً .

ومما لا ريب فيه ، أن الهجرة المحمدية كانت تحولاً خطيراً في تاريخ الدعوة الإسلامية ، امتازت على الانقلابات السياسية أو العسكرية بأن تلك الانقلابات تعتمد في نجاحها على عنصر المفاجأة ليس إلا ، أما الهجرة فلم يكن عنصر المفاجأة يلعب دوراً خطيراً في نجاحها ، فأتباع الدعوة ظلوا زهاء عام يهاجرون إلى يثرب تبعاً ، ولم يكن لعنصر المفاجأة دوره الخطير إلا في هجرة محمد — صلوات الله عليه — وصاحبه أبي بكر رضى الله عنه ، إذن فهناك عناصر أخرى أسهمت إسهاماً فعالاً في نجاح حركة الهجرة محورها الإيمان بالله عز وجل ، والتضحية من أجل هذا الإيمان بكل ما تحمل لفظة التضحية من معان .



إن هناك حقيقة يجب أن نتقبلها بصدر رحب ، هي أن معظم المؤرخين وواضعي السيرة المسلمين قد عنوا بالسرد التاريخي لأحداث الهجرة ، عنوا بالأزمة والأمكنة والأشخاص دون العناية بتحليل الأحداث الذي يبرز معاني الهجرة الخفية ، والذي يقرأ ما دونه الأئمة

في هذا المجال ، مثل ابن إسحق ، والطبري ، والواقدي ، وابن هشام ،
وابن الأثير ، وابن سعد ، والمقرئ ، وابن كثير ، وغيرهم ،
لا يكاد يحس بفروق ذات شأن ، إلا ما كان من خلاف في الرأي
حول تحقيق الزمان أو المكان أو الأشخاص أو العمليات الإحصائية .
وليس معنى هذا ، أن عملهم لم يكن عملاً جليلاً ، يوفيههم حقهم
من التقدير ، كلا ، فإن الجهد الذي بذلوه ، هو جهد أجل من كل
تقدير ، وحسبهم من التقدير أنهم أوجدوا المادة لمن بعدهم ، ولهؤلاء
أن يصوغوا هذه المادة في القوالب التي تصلح لزمانهم ، والتي تبرز
المعاني الحية للهجرة ، ومبادئها العظيمة ، وقيمها الرفيعة .



وإذا كانت حركة الهجرة — كنقطة تحول في تاريخ الدعوة
الإسلامية ، ومرحلة انطلاق لها ولأتباعها — قد أثارت دهشة المنطقة
العربية وما حولها آنذاك ، ولا تزال تثير دهشة المؤرخين الذين عنوا
بدراسة الإسلام مسلمين وغير مسلمين — فإن نجاح هذه الحركة
العظيمة راجع أولاً وقبل كل شيء إلى العقيدة الدينية السليمة التي
أخذت بمجامع قلوب أتباعها ، فصاغت في قوالب من الإيمان القوى ،
والإخلاص الندي ، والطاقة الرائعة من الاحتمال ، والتضحية الكبرى

بكل مرتخص وغال ، وأخذت بمجامع العقول ، فوهبت لها فكراً
ثاقباً ، ورأياً ناضراً ، ومع الإيمان والإخلاص ، والاحتمال والتضحية ،
والفكر الثاقب والرأى الناضر ، ثقة كبرى في الله عز وجل .

وهكذا وضعت حركة الهجرة للمبادئ الأساسية لكل حركة
تهدف إلى الإصلاح ، وأية حركة إصلاحية ستمنى بالفشل إذا قامت
بلا عقيدة ، أو إذا فقدت مبدءاً من المبادئ الأساسية التي تضمنتها
حركة الهجرة ، وشواهد التاريخ أكثر من أن تحصى ، ولسنا بحاجة
— في هذا المجال المحدود — إلى سرد أمثلة من هذه الشواهد
التاريخية ، وإذا خيل لواهم أن هناك حركات قامت ونجحت دون أن
يتوافر لها العقيدة السليمة أو المبادئ الأساسية التي قامت عليها
حركة الهجرة المحمدية — على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التسليم —
فقد فات هذا الواهم أن ذلك النجاح كان مؤقتاً ، وقد أعان عليه قوة
السلطان أو قوة المال ، أو القوتان معاً .

* * *

وبعد — فإذا كان للمسلمين اليوم — وهم أكثر من ستمائة
مليون ، أن يتساءلوا :

أين نحن اليوم من دولة الإسلام التي مهتت لقيامها الهجرة ،

والمسلمون يومئذ يعدون بالآلآت ، واستطاعت هذه الدولة في بضعة
عشر عاما أن تفتح مشارق الأرض ومغاربها ؟ .

فعلیهم أن يتساءلوا أولا :

أین نحن اليوم من مبادئ الهجرة الأساسية والتي قامت علیها
دولة الإسلام ؟ .

بل علیهم أن يتساءلوا :

أین نحن من الإسلام نفسه ؟

محمد عبد الله السحابة

تحرير

لا جدال في أن الدعوة الإسلامية قد مرت بمراحل ثلاث :

أولا : مرحلة التحرير الفكري :

حيث بدأ هذا الانقلاب الفكري في مكة وعلى مسار ثلاثة عشر عاما . لتحرير العقل من رواسب الجاهلية الأولى ، هذه الجاهلية التي فرضت على آدميين كرمهم الله . وأرادهم ممثلين لخليفته في الأرض ، وحاج بسببهم الملائكة — أن يعكفوا على عبادة أوثنان صماء من حجر ، لا تنطق ولا تسمع ولا تفقه ، ثم لتوجيه هذه العقليات إلى عبادة إله واحد قادر على كل شيء . . .

ولئن كان هذا التحرير الفكري لم يحقق كل أهدافه في البيئة المسكية ، إذ لم يستجب إليه — على مسار الثلاثة عشر عاما — إلا عشرات من أهل مكة يسهل حصرهم . إلا أن حركة التحرير الفكري استطاعت أن تجمت اهتزازا في تفكير البقية ، وأن تهز — على الأقل — صورة الوثنية المترسبة في أذهانهم ، حتى الصناديد الذين تولوا أكبر التصدي للدعوة الجديدة الناشئة .

يقول الدكتور هيكل في كتابه « حياة محمد » نقلاً عن كتب
السيرة بتصرف :

« بدأ أشد قریش خصومة يسألون أنفسهم : أحق أن محمداً
يدعو إلى الدين القيم ، وأن ما يعدم وما ينزهرهم هو الصحيح ؟

خرج أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام ، والأخنس
ابن شريق ليلة ليستمعوا إلى محمد وهو في بيته ، فأخذ كل منهم مجلساً
يستمع فيه وكل منهم لا يعلم بمكان صاحبه ، وكان محمد صلوات الله عليه -
يقوم الليل إلا قليلاً يرتل القرآن في هدوء وسكينة ، ويردد بصوته
العذب آياته القدسية على أوتار محممه وقلبه . فلما كان الفجر تفرق
المستمعون عائدين إلى منازلهم ، فجمعهم الطريق ، فتلاوموا ،
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ، فلورآكم بعض سفهائكم لأضعف
ذلك من أمركم ، ولنصر محمدًا عليكم .

فلما كانت الليلة الثانية ، شعر كل واحد منهم في مثل هذا
الموعد الذي ذهب فيه أمس كأن رجليه تحملانه من غير أن يستطيع
امتناعاً ليقضى ليله حيث قضاه أمس ، وليستمع إلى محمد - صلوات الله
عليه - يتلو كتاب ربه ، وتلاقوا عند عودتهم مطلع الفجر ،

وتلاوموا من جديد ، فلم يحل تلاومهم دون الذهاب في الليلة الثالثة .
فلما أدركوا ما بهم لدعوة محمد من ضعف ، تعاهدوا ألا يعودوا لمثل
فعلتهم ، وإن ترك ما سمعوا من محمد في نفوسهم أثرا جعلهم يتساعلون
فيما بينهم عن الرأى فيما سمعوا ، وكلهم تضطرب نفسه ، ويخاف أن
يضعف وهو سيد قومه ، فيضعف قومه ؛ ويتأبنوا محمدا معه . . .

إن الفترة المكية التي بلغت ثلاثة عشر عاما ، كانت بمثابة
مرحلة انتقال بدعوة الإسلام إلى التحول والانطلاق ، وهي فترة
ليست بالطويلة إذا وضعنا في الاعتبار أن العرب قد خضعوا للوثنية
وتقاليد الجاهلية الآخذة بمجامع قلوبهم ، وميراث الآباء العتيق
الذي كان يمثل في وجدانهم أقدس ألوان القداسة ، وأعظم ألوان
الولاء ، وأعنف ألوان التعصب الأعمى ، لم يكن من اليسير اجتثاث
هذه كلها في عام أو عامين أو عشرة ، إذا أضفنا إلى ذلك الاعتبار
أن سادة قريش قد تصدوا للدعوة الجديدة بصلافة وعنف ، لا لأن
عقولهم لم تستسغها ، ولا لأن أفئدتهم لم تهو إليها . ولا لأن نفوسهم
لم تطمئن بها ، ولكن لأن الحسد والتنازع كان معنى راسخا في أذهانهم
والحرص على أن لا تذوب أشخاصهم وأشخاص قبائلهم ذوبا ناسريعا

في خضم الأتباع المستضعفين للدعوة الجديدة التي أعلنت على ملائمتهم إذا ابتها للفوارق في الحسب والنسب والجاه .

إن أمية بن الصلت كان ممن حدثوا عن نبي يقوم في العرب قبل ظهور محمد — صلوات الله عليه — حتى طمع هو في النبوة ، وأكاد قلبه الغيرة حين لم ينزل الوحي عليه ، فلم يرض — كما يقول الدكتور هيكل — أن يتابع من ظنه منافسه مع غلبة الحكمة على شعره ، حتى قال عليه السلام يوما وهذا الشر يروى أمامه : « أمية آمن شعره وكفر قلبه . . »

وكان الوليد بن المغيرة يقول : « أينزل على محمد وأترك أنا كبير قريش وسيدها ، ويترك أبو مسعود عمرو بن عبد الثقفي سيد ثقيف ونحن عظماء القريبتين ؟ . . »

وهذا النضر بن الحارث ، كان إذا جلس رسول الله — صلوات الله عليه — مجلسا فذكر فيه بالله ، وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من تقمة الله ، خلفه في مجلسه إذا قام ، ثم قال : « أنا والله يامعشر قريش ، أحسن حديثا منه ، فهل إلى ، فأنا أحدثكم أحسن من حديثه » ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم ، ثم يقول : « بماذا محمد أحسن حديثا مني . . ؟ »

وهذا الأخنس بن شريق يذهب إلى أبي جهل في بيته ، بعد أن
استمعا ومعهما أبو سفيان إلى القرآن ثلاث ليالٍ متتابعة
— كما تقدم — فيسأله : يا أبا الحكم : ما رأيك فيما سمعنا
من محمد ؟ وكان جواب أبي جهل : « ماذا سمعت ؟ : تنازعنا نحن
وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا
فأعطينا ، حتى إذا تخاذلنا على الركب ، وكنا كفرسى رهان ،
قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ! فمتى ندرك مثل هذه ؟ !
والله لا تؤمن به أبدا ولا تصدقه » .

ويعقب الدكتور هيكل قائلا :

« وللحسد والتنازع في هذه النفوس البدوية من عميق الأثر
ما يخطئ الإنسان إذا هو حاول الإغصاء عنه ، أو لم يقدره حق
قدره . ويكفي أن نذكر ما لهذه الشهوات على النفوس جميعا من
سلطان ، لنقدر أن التخلص من أثرها ، يجب أن يسبقه تهذيب طويل
يصقل الفؤاد ويرفع حكم العقل على نزعات الهوى ، ويسمو بالعاطفة
وبالروح إلى مرقى يجعلك ترى الحقيقة على لسان خصمك بل عدوك
هي الحقيقة على لسان حميك ووليك ، وتؤمن بأنك أكثر غنى
بملك الحقيقة منك بملك قارون وجاه الإسكندر ، وملك قيصر .

هذه مكانة قلّ من يصل إليها إلا من هدى الله قلبه للحق .. »

إذن ، فثلاثة عشر عاما كرحلة انتقالية ، ليست بالفترة الطويلة لغرس عقيدة جديدة في أرض قاحلة ، ولا جثثات عقائد شتى أرستها الجاهلية مئات السنين في الأنهان حتى رسخت ، وتقاليد أرستها الجاهلية أيضا في الوجدان حتى استقرت ، وأصبحت ميراثا يحرص الناس عليه حرصهم على حياتهم ، ونحن إذا استقرأنا صفحات التاريخ القديم والحديث معا ، وجدنا انقلابات سياسية أو عسكرية على مستوى محلي محدود ، تمتد فترات الانتقال فيها إلى عشرات السنين ، مع الفارق الشاسع بين هذه الانقلابات وبين حركة التحرير الاسلامي ، فينما نرى الحركة الإسلامية تحمل عقيدة جديدة تناقض تماما عقائد البيئة التي قامت فيها ، وتحمل أيضا تقاليد جديدة تناقض تماما تقاليد البيئة المتوارثة ابنا عن أب ، وأبا عن جد ، بينما نرى ذلك في التحول الاسلامي ، نرى الانقلابات السياسية أو العسكرية لا تحمل عقائد جديدة ، فكل ما تهدف إليه ، إما تغيير في نظام الحكم ، وإما تغيير في نظام الاقتصاد ، وإما أن يكون الدافع نزعة السيطرة وشهوة الاستيلاء ، يضاف إلى ذلك فارق له أهميته ، فقد واجه الاسلام مقاومة عنيفة ، ولم يستجب له إلا قلة من الأرقاء والمستضعفين .

والمعدمين ، فمثلاً ، بعد مضي خمسة أعوام على حركة التحرير الإسلامي
الفكري والسلمي معاً ، أسلم عمر بن الخطاب على رأس أربعين اعتنقوا
الإسلام قبله ، بينما نرى الانقلابات السياسية أو العسكرية تستجيب
لها الكثرة من الشعب ، وقلّ أن تجد مقاومة ، اللهم سوى مقاومة
خفية في معظم الأحيان ، وبينما نرى طابع التحول الإسلامي ، طابعاً
سليماً يناقش العقول على أساس من المنطق ، ويخاطب القلوب على
أساس من العاطفة ، نرى طابع الانقلابات السياسية أو العسكرية ،
طابعاً عنيفاً ، يتفوق فيه الترهيب عن الترغيب ، وبينما لا يملك
الإسلام إلا جزءاً أدبياً ومعنوياً للمستجيبين له ، وحتى هذا الجزء
الأدبي والمعنوي ، يكلفهم توضيحات باهظة ، إذ بالانقلابات السياسية
أو العسكرية تملك للمستجيبين لها ألواناً من الجزء المادي ، دون أن
يكلفهم هذا الجزء المادي أي لون من ألوان التوضيح .

* * *

ثانياً : مرحلة التحول السيامي :

هذه المرحلة تتمثل في الهجرة إلى يثرب التي أبدت استعدادها
لاستقبال الدعوة الجديدة التي لفظتها أرض مكة ، ورفضتها عقول
شعبها وتنكرت لها قلوبه ، وقد استغرقت هذه المرحلة بعد التمهيد لها

بيعتي العقبة عدة شهور ، حيث بدأ المسلمون يتسللون لوإذا من مكة إلى يثرب بتوجيه من الرسول — صلوات الله وسلامه عليه ، كانت بيعة العقبة الثانية في العام الثاني عشر من بداية الدعوة ، وكان أول المهاجرين أبو سلمة ، إلا أنه قد هاجر قبل بيعة العقبة الثانية بسنة لظرف خاص به ، كان قد قدم على رسول الله — صلوات الله عليه — مكة من أرض الحبشة ، فلما آذته قريش ، وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار ، خرج إلى المدينة مهاجرا ، ولقى ما لقي من عنت قريش في سبيل هجرته ، فقد رفض رجال بني المغيرة رهط زوجه أم سلمة ، أن تصحبه معه ، كما رفض بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة أن يتركوا ابنه « سلمة » مع أمه ، وكان أن فرق بين أم سلمة وبين زوجها وابنها ، وقد لبثت سنة تخرج كل غداة فتجلس بالأبطح تبكي ، إلى أن رق لها رجل من بني عمها ، ويسر لها أن تلحق بزوجها في صحبة ابنها .

وإذا كانت هجرة المسلمين قد استغرقت عاما أو أكثر من عام ، فإنما كان ذلك لحكمة اقتضتها السياسة المحمدية الرشيدة ، فلو أن المسلمين قد أجمعوا رأيهم على الهجرة دفعة واحدة جهرا . . . لكان في مثل هذا السلوك معنى التحدي لقريش ، التي لم تكن

لترضى عن هذا التحدى أو تقف موقفا سلبيا منه ، والتي كان فى استطاعتها أن تقاوم هذا الاتجاه بكل ما تملك من أساليب البطش والإرهاب ، أو على الأقل ، العنت والإرهاق .

ومن جهة أخرى ، فإن فى هجرة عشرات إلى المدينة دفعة واحدة ، ونزولهم على الأنصار ، وهم يومئذ قلة ، إثقالا على الأنصار أنفسهم ، فقد يعسر عليهم إعداد المنازل ووسائل العيش ، ولا سيما أن كثيرا من المهاجرين قد صحبوا أهلهم معهم ، نساء وأطفالا .

أما هجرة الرسول ، فقد اقتضت السياسة الرشيدة المشمولة برعاية الله عز وجل ، أن تكون مفاجأة لقريش وصادتها ، إذ لم يكن مقبولا ولا معقولا أن يعلن الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — عن هجرته ، لتتصدى له قريش بكل ما أوتيت من قوة ، وقد نجحت الخطة المحكمة على الرغم من إحكام الرقابة على تحركات الرسول — صلوات الله عليه — من قريش التى أسقطت فى أيديها ، واعترفت فى قرارة نفسها بأن هذه أول هزيمة منكرة لحقبتها من محمد عليه السلام ، ولم يكف يعلنان نبالا خروج الرسول من مكة سرا ، حتى راحت قريش تبذل محاولات جبارة لإعادته إلى مكة ، لكنها باءت جميعها

بالنشل الذريع ، وأصبح لزاما عليها أن تلتزم الصمت . . والصمت المؤقت ، لتفكر من جديد .

كان هذا التحول السياسى تحولا سلبيا محضا ، وكان ضروريا بمثل هذا الأسلوب ، فلم تكن الدعوة الإسلامية تملك من القوة عددا وعدة لتواجه بها قريشاً ، أو تقيم بها دولة داخل الدولة ، فقد مرت أيام عصيبة على الفئة المؤمنة في مكة ، لم يكن يقيم بين ربوعها منها إلا مستخف أو من هو في جوار ، وحتى السنة العاشرة عندما عاد الرسول — صلوات الله عليه — من رحلته إلى الطائف التي رده أهلها أسوأ رد ، دخل مكة في جوار المطعم بن عدي ، ومهما حاول ذوو الأهواء من المستشرقين وكتاب الغرب الذين تجرى الصليبية في دمائهم ، أن يلصقوا بحركة الهجرة صفات الهرب والفرار والخوف ، فستظل رمزا على أسمى ألوان البطولة والمغامرة ، وصورة مشرقة لأعظم ألوان التضحية والفداء .

* * *

ثالثاً : مرحلة التغيير الاجتماعى :

مما لا ريب فيه أن الفئة المؤمنة على مسار ثلاثة عشر عاما في مكة ، لم تكن مجتمعاً قائماً بنفسه مستقلاً بذاته ، وهم يومئذ يعدون

بالعشرات ، ولا حول لهم ولا قوة إلا بإيمان بالله وثقة فيه ، وإنما كانت الفئة المؤمنة تستوعب نماذج رفيعة من الأشخاص ، يصلح كل منهم أن يكون مجتمعا سليما بسلوكه وأخلاقياته ، وبالتزامه بهدى القرآن ، وتوجيهات رائد الدعوة عليه السلام .

إن هذه المرحلة تعتبر مرحلة تأسيسية لإقامة مجتمع جديد ، له كل مقومات المجتمع المتكامل ، ثم إقامة الدولة الناشئة التي يتوافر لها كل عناصر الدولة الأساسية ، من أرض وشعب وقانون ، أما الأرض فهي يثرب ، وأما الشعب فهو الفئة المؤمنة ، وأما القانون فهو كتاب الله وسنة رسوله — صلوات الله عليه — .

ليس معنى هذا أن هذه المرحلة كانت مرحلة استقرار شامل للدعوة الإسلامية ، كان الاستقرار خلالها نسبياً ، إذ تيسر للفئة المؤمنة أن تهدأ قليلاً ، كما تيسر للدعوة الإسلامية أن تنسق للمجتمع الإسلامي الجديد ، والدولة المسلمة الناشئة ، ليكتب لها معاً الاستقرار الدائم .

لم يكن من المعقول أن تهدأ قريش بعد أن أحرز محمد — صلوات الله عليه — أول انتصار له عليها ، كان انتصاراً من لون فريد ، لم يكلفه قطرة دم واحدة وقد حقق كل ما ينبغي ، وحتى لو فرض جدلاً

أن قريشاً كانت على استعداد للهدوء ، فقد كان الرسول — صلوات الله عليه — غير مستعد للهدوء ، فللنصر تبعات ثقال عليه أن يتحملها ، لم تكن الهجرة مرحلة انتقالية وحسب ، بل مرحلة تحول وانطلاق معاً . . . وأخطر هذه التبعات الثقال ، ليس — وحسب — تأسيس مجتمع نظيف على مثل عليا وقيم رفيعة ، وتأسيس دولة فنية على العدل والحرية والإخاء والمساواة ، بل هناك ضرورة ملحة تستدعي تأسيس جيش إسلامي فتى على التضحية والبذل والفداء ، يواجه به المتربصون بالدعوة الجديدة والدولة الناشئة الدوائر ، سواء من الداخل حيث اليهود بمؤامراتهم ودسائسهم وخياناتهم ، أو من الخارج حيث قريش المنهزمة المغلوبة على أمرها التي لا بد أن يجيش بنفسها العزم على التآمر ، وحيث القبائل العربية الأخرى المحيطة بالمدينة ، والمشايعة لقريش وجاهها وسلطانها ونفوذها .

* * *

هذه هي المراحل الثلاث التي عاصرت دعوة الإسلام منذ بزوغ فجرها حتى لحق رائدها — صلوات الله وسلامه عليه — بالرفيق الأعلى ، وإن كان موضوع البحث هو المرحلة الوسطى ، المرحلة الانتقالية أو مرحلة التحول والانطلاق ، إلا أن المرحلتين الأخريين

وثيقنا الصلة بها ، فالأولى بمثابة مقدمة لها ، والثالثة بمثابة نتيجة لها ،
ومن خلال عرض هذه المراحل الثلاث تبرز المعاني الحية ، والمبادئ
السامية ، والمثل الرفيعة ، والقيم العظيمة .

إن هذا البحث مقسم إلى فصول خمسة ، تمثل هذه المراحل
الثلاث الفصول الثاني والثالث والرابع ، أما الفصل الأول فهو « على
هامش الهجرة » تناولت فيه : الهجرة اصطلاحاً ولغة ، والهجرة
في القرآن والسنة ، وهجرة الأنبياء ، ثم الهجرة بين السلب والإيجاب ،
وأما الفصل الخامس والآخر « الاسلام والمسلمون اليوم وفي مقترب
الطرق » تناولت فيه حاضر الإسلام والمسلمين .

على هامش الهجرة

- * الهجرة لغة واصطلاحاً •
- * الهجرة بين السلب والإيجاب •
- * هجرة الأنبياء •
- * الهجرة في القرآن والسنة •

الهجرة لغة واصلاحاً

فى الجزء السابع من لسان العرب .
الهجر « بالفتح » ضد الوصل ، والاسم الهجرة .
والهجرة « بالكسر » والهجرة « بالضم » الخروج من أرض ،
والمهاجرون الذين ذهبوا تبع النبى عليه السلام ، مشتق منه . .
قال الأزهري : وأصل المهاجرة عند العرب : خروج البدوى
من باديته إلى المدن ، وكل من أقام من البوادي بمباديهم ومحاضرهم
فى القيظ ، ولم يلحقوا بالنبى ، ولم يتحولوا إلى أمصار المسلمين التى
أحدثت فى الإسلام — وإن كانوا مسلمين — فهم غير مهاجرين ،
وليس لهم فى النفى نصيب ، ويسمون بالأعراب .

* * *

فى الاصطلاح الشرعى : يقصد بالهجرة ، هجرة الرسول وصحبه
من مكة إلى المدينة . والمهاجرون : الذين قاموا بهذه الهجرة ،
وإذا أطلق ذكر الهجرتين ، فإنما يراد بهما : هجرة الحبشة ،
وهجرة المدينة .

ويرى ابن الأثير أن الهجرة هجرتان :

إحداهما : التى وعد الله عليها الجنة فى قوله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة^(١) . . . » فكان الرجل يأتى النبى - صلوات الله عليه - ويدع أهله وماله لا يرجع فى شىء منه ، وينقطع بنفسه إلى مهاجره ، وكان النبى عليه السلام يكره أن يموت الرجل بالأرض التى هاجر منها ، فمن ثم قال : « لىكن البائس سعد بن خولة » يرثى له أنه مات بمكة - فلما فتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة . . . وانقطعت الهجرة . .

والأخرى : من هاجر من الأعراب ، وغزا من المسلمين ، ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة الأولى ، فهو مهاجر ، وليس بداخل فى فضل من هاجر تلك الهجرة . .

* * *

(١) سورة التوبة الآية ١١١ .

الهجرة .. بين السلب والإيجاب

يطيب لكثير من المستشرقين من ذوى الأهواء ، وكتاب الغرب المتعصبين ، أن يقللوا — وحسب — من شأن هذا الحدث الخطير العظيم ، بل أيضا ، يحاول هؤلاء أن يعتبروا الهجرة سلوكا يعتوره الجبن ، فهم يطلقون على الرسول — صلوات الله عليه — وصاحبه أبى بكر — رضى الله عنه — يطلقون عليها « الفارين » « والمارين » وقد يكون من المستساغ استعمال لفظ « الفرار » مادام الفرار إلى الله ، ولم تكن الهجرة إلا فرارا إلى الله ، وقد ورد فى القرآن الكريم هذا اللفظ على لسان نوح عليه السلام :

« ففروا إلى الله .. إني لكم نذير مبين . »

لكن المستشرقين وكتاب الغرب المتعصبين لم يقصدوا هذا المعنى السامى الذى ورد فى الآية الكريمة ، وإنما يقصد معظمهم المعنى المضاد الذى يعنى الجبن ..

وليس من المستساغ استعمال لفظ « المارين » لأن الهرب لا يحمل إلا معنى واحدا هو الجبن ، والحرص على النفس ..

ولا يحاول هؤلاء أن يقنعوا أنفسهم ، بل عقولهم ، بأن الهجرة كانت ضرورة ملحة كمرحلة انتقالية ، بل مرحلة تحول لانطلاق نحو آفاق واسعة ، لأن الأهواء قد رصدت نفوسهم ، وأضلت أفهامهم ..

لو ان دعوة الإسلام كانت قاصرة على مكة ، وأن مهمة محمد — صلوات الله عليه — كانت تنحصر في إقامة دولة ، وتأسيس مجتمع فوق أرض مكة وحدها ، لكان لغمزات أولئك الحاقدين ما يبررها ، لكن دعوة الإسلام لم تكن دعوة محلية ضيقة خاصة بمكة ، ولا إقليمية محدودة قاصرة على المنطقة العربية ، وإنما هي دعوة عامة شاملة ، تهدف إلى خير البشرية والإنسانية في كل زمان ومكان ..

إن دعوة الإسلام قد لبثت في مكة ثلاث عشر سنة ، عانى خلالها محمد — صلوات الله عليه — وصحبه الكثير من عنت قريش وصلتها ، وبطشها وتنكيلها ، وإرهابها وكيدها ، وعلى الرغم من صبر الفئة المؤمنة ومصابرتها ، وبذلها وتضحياتها ، وإيمانها وثباتها على الحق الذي آمنت به ، واطمأنت إليه ، على الرغم من ذلك كله لم يزد عدد هذه الفئة المؤمنة على عشرات معدودة ،

على مسار ثلاثة عشر عاما ، إذن فماذا ستكون النتيجة لو أن محمداً — صلوات الله عليه — آثر البقاء في مكة بدعوته وأصر عليه ؟

إن النتيجة الحتمية والمنطقية معا ، هو أن تظل دعوة الإسلام قابعة بين ربوع مكة ، آخذة في التقلص إلى أن تتلاشى ، لأن الفئة المؤمنة التي تحضى بالعشرات ، قلة مستضعفة لا جاه لها ، ومن كان منها من ينتسب إلى قبيلة ذات حسب وجاه ، تخلت عنه قبيلته ، وآثر هو الحق والإيمان على جاهها وحسبها . .

إن « الاستراتيجية » الحديثة في أرق أساليبها ، تقرر انسحاب القائد بجيشه ، إذا كان هذا الانسحاب يؤدي إلى أخذ موقع محصن ، يستطيع الجيش منه أن يتمكن من الدفاع فضلا عن الهجوم ، وهذا الانسحاب أمر سلمي ما في ذلك جدال ، لكن هذه السلبية تتضمن إيجابية ما في ذلك جدال أيضا ، انسحاب هو كالضرورة الملحة التي اقتضتها الظروف القاهرة . .

ولبست الهجرة بعد ذلك إلا انسحابا دعت إليه الضرورة الملحة ، أدى إلى أخذ موقع محصن ، وانحياز إلى فئة مؤمنة ، هي

فئة الأنصار . وعند ما يتلى قول الحق تبارك وتعالى في سورة
الأنفال : ١٥ ، ١٦ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ
الْأَدْبَارَ ، وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دَبْرُهُ . . . إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ . . . أَوْ مَتَحِيزًا
إِلَى فِتْنَةٍ . . . فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ . . . وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ » .
عندما يتلى قول الله هذا يتسلسل إلى الأذهان حادث الهجرة .
فإن حركتها المباركة تتمثل في الإستثناء الوارد في الآية الكريمة ،
كانت أرض الهجرة الجديدة موقعا ممتازا للدعوة ، وكان شعبها العظيم
يمثل الفئة المؤمنة التي انحاز إليها المهاجرون من أهل مكة .



هجرة الأنبياء

لم يكن محمد — صلوات الله وسلامه عليه — بدعاً من الرسل ،
فلئن كان قد هاجر من وطنه ومسقط رأسه من أجل الدعوة ، حفاظاً
عليها ، وإيجاداً لبيئة خصبة تتقبلها وتستجيب لها ، بل تنود عنها ،
فقد هاجر عدد من إخوانه الأنبياء قبله من أوطانهم ومساقط رؤوسهم
لنفس الأسباب التي دعت رسول الله عليه السلام إلى هجرته .

إن بقاء الدعوة في أرض قاحلة لا يخدمها . بل قد يعوق مسارها ،
ويشل حركتها ، وقد يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر فلا تلك
أن تتنفس الهواء الطلق الذي هو ضروري لسلامتها وبقائها ، وقد
جرت سنة الله في خلقه ، أن يقبل البعض من خلقه على دعوات رسله
وأنبيائه ، فتشرق نفوسهم لهدايته ، وتشف أرواحهم وتنشرح
صدورهم ، وتفتح عقولهم ، وتستجيب قلوبهم ، وأن يعرض البعض
الآخر عن دعوات أنبيائه ورسله ، فتتلبد نفوسهم إزاء هدايته
بسحب الغي والضلال ، وتتلبد عقولهم ، وتنقبض صدورهم ، وتنغلق

أسماعهم فينشأ صراع بين الحق والباطل ، ونضال بين الهدى والضلال . .

وتخضع القضية بعد ذلك لشيء من الموازنة . فإذا كانت الفئة المؤمنة من أنبأ الحق من القلة بحيث تصبح ولا تملك إلا أن تظل مستضعفة في الأرض ، مغلوبة على أمرها ، تتلقى كل يوم من الفئة الكافرة من أشياع الباطل ضربات لاهوادة فيها ولا رحمة ، وصفعات من السخرية لا أدب فيها ولا عفة ، فلن يكون أمام الفئة المؤمنة إلا أن ترحل لتتمكن من الانطلاق في أرض أخرى .

وقد يكون لدى الفئة المؤمنة من الإيمان ما يجعلها تتحمل كل صنوف الأذى من أجل دعوتها ، ومن اليقين ما يجعلها تصمد أمام كل أنوان البطش والإرهاب ، ومن الطمع في رضا الله سبحانه ورحمته ما يجعلها مستعدة للتضحية بأرواحها وأموالها ، لكن هذه الفئة المؤمنة في مجموعها ليست إلا بشراً لطاقة احتماله حدود ، إذن فالحل العملي هو أن تسعى إلى الخلاص بإيمانها بالله عز وجل . .

أما إذا كانت الفئة المؤمنة من الكثرة والقوة بحيث تستطيع — وهي ممكنة في الأرض — أن تقف بأقدامها فوق أرض صلبة ، وأن تحمي نفسها ودعوتها من كل كيد يدير لها ، ومن كل شر يراد

بهما ، وأن تدعو إلى الله وهي مرهوبة الجانب ، فلن يكون هناك مبرر لأن تترك الأرض التي نشأت فوقها ، فسوف يكون لديها القدرة على أن تسلط أشعة الهداية على المنطقة التي تعيش فيها .

هذه الموازنة كانت محل نظر في سائر دعوات الأنبياء والرسل قبل محمد — صلوات الله عليه — وقد قص الله علينا في كتابه العزيز نماذج من هجرات الرسل — صلوات الله عليهم ، لتبدو لنا — في وضوح — سنة من سنن الله في شأن الدعوات ، ليأخذ بها من بعدهم كل داعية إلى الله ، بل كل مؤمن بالله عز وجل ، هذه السنة المقررة من سنن الله ، هي تضحية المؤمن بأعز ما يعتز به في حياته من أجل إيمانه وعزته وكيانه بأسره ، فإذا أحيل بينه وبين إيمانه وعزته ، واستخف بكيانه ووجوده ، واعتدى على مروءته وكرامته ، وعجز عن أن يبذل دمه وروحه فداء لإيمانه هاجر إلى حيث يجد الأمن ، والبيئة الصحية التي تتنفس فيها دعواته .

✽ هجرة نوح عليه السلام :

ولنبداً بنبي الله نوح — أول رسل الله إلى الأرض ، كما ورد في حديث الإسراء على ما روى في صحيح مسلم — وقد لا يدور بذهن القارئ أن هجرة نبت في عهده ، علماً بأن هجرته — صلوات

الله عليه — مع أتباعه ، كانت من الهجرات العجيبة والمثيرة معاً ، هجرة تختلف عن هجرات إخوانه الأنبياء من بعده ، في أن هجرات إخوانه — صلوات الله . وسلامه عليهم — كانت واضحة المعالم ، معروفة الغاية المكانية لها ، أما هجرة نوح ، فلم يكن يعرف عليه السلام وقومه إلى أين المستقر ، فقد انطلقت السفينة التي أقبلت المهاجرين تنتظر الأمر من الله بتحديد غايتها وغايتهم معها .

ظل نوح عليه السلام يدعو قومه إلى الله عز وجل ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ومع ذلك فلم يؤمن معه إلا نفر قليل وقد تعرضت دعوة نوح لكل ألوان العنت والعناد من قومه ، كما تعرضت الفئة المؤمنة لكل ألوان الأذى والاضطهاد ، ولما كان أولئك القوم الكافرون قد بلغوا أطول شوط في التطاول على الله والاجترار عليه ، والسخرية من دعوته وأتباعها ، فقد أوقع الله عليهم عقاباً صارماً رادعاً ، فأرسل عليهم الطوفان ليغرقهم عن آخرهم ، ونجى نبيه نوحاً عليه السلام وأتباعه معه ، وأرسي السفينة التي تقلهم على الجودي وهو جبل من نواحي ديار بكر من بلاد الجزيرة وهو متصل بجبال أرمينية . .

ويثير المرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار في مؤلفه القيم « قصص الأنبياء » مسألة عموم الطوفان وخصوصه ، فيقول :

« إن بعض العلماء يميل إلى عمومته ، ويقول بعض علماء الجولوجيا : إننا كلما بحثنا في أعالي الجبال وجدنا بقايا حيوانية من الأحياء التي لا تعيش إلا في الماء . وهذا يستدعي وجود طوفان على هذه الجبال ، بل عدد من الطوفانات لوجود الاختلاف في عمر هذه البقايا . . فلا مانع من أن يكون طوفان نوح أحدها ويكون قد عم ، ويستأنس بقوله تعالى : « وجعلنا ذريته هم الباقين » . ويميل فريق آخر إلى أن الطوفان لم يكن عاما ، بل على الجهة التي كان يسكنها نوح وقومه ، وأما بقية بقاع الأرض فلم يعمها هذا الطوفان . ويستأنس لذلك بأن الهند كانوا يزعمون أن عمران بلادهم يمتد في الماضي إلى تاريخ أبعد من الذي قدرته التوراة لنوح وطوفانه . . .

ويميل الشيخ النجار إلى أن يكون الطوفان خاصاً ، وأن النوع الإنساني لم يكن منتشراً في جميع الكرة بل كانوا منحصرين في الناحية التي عمها الطوفان ، وأنهم قد هلكوا وبقي نوح وذريته . . ورأى الشيخ النجار قابل للمناقشة ، فمن يدري فلعل النوع الإنساني لم يكن منحصراً في منطقة نوح ، بل كان منتشراً في مناطق بعيدة أخرى لم يتعرض لها القصص القرآني ، وما دامت دعوة

نوح خاصة بقومه ومنطقتهم ، فلا يعم الطوفان إلا هذه المنطقة ، لأن بقية المناطق النائية المسكونة ، على الفطرة لم تبلغها بعد دعوات الأنبياء والرسل ..

ولاجمال هنا للاستطالة ، فالذي يهمننا — وهو مالا ريب فيه — أن نوحا وقومه هاجروا من الأرض الظلمة ، واستقر بهم القرار في أرض جديدة يعيشون فيها آمنين ، بعيداً عن أرض الذكريات الآلمية البغيضة إلى نفوسهم ومشاعرهم ..

* * *

* هجرة ابراهيم عليه السلام :

أما نبي الله ابراهيم الخليل عليه السلام ، فقد كان صاحباً أكثر من هجرة ، والأسباب والمبررات واحدة ، وقد تصدى لابراهيم قومه ، وعلى رأسهم أبوه آزر ، وهذا دليل على أن التصدى لدعوة الله بلغ ذروته من العناد والعنف ، وهل هناك ما هو أعنف من أن يلقي القوم في النار ذاعياً يدعوهم إلى الله ؟ ودليل آخر على أن القوم المنتصدين لدعوة الله كان لهم أوثق ارتباط بالوثنية المتغلغلة في كياناتهم ، المسيطرة على مشاعرهم وأحاسيسهم ..

لم يكد ابراهيم يتعرض لألهتهم التي صنعوها بأيديهم ، وقد فشل

معهم منطق إبراهيم السليم الذي يقيم الحجة التي لا تمحى الجدل، لم يكذب
إبراهيم يتعرض لآلهتهم بمنطق عملي ليؤكد لهم فساد عقيدتهم ،
حتى ثاروا عليه وهاجوا وماجوا وقالوا : « حرقوه وأنصروا آلهتكم
إن كنتم فاعلين » (١) ..

وخاب كيد القوم ، فنجى الله إبراهيم نبيه من النار .. ولكن
هل يظل إبراهيم يجادل قومه دون جدوى ؟
إذن لابد من الرحيل إلى أرض أخرى تتقبل دعوته ، وكان أن
رحل إلى أور الكلدانيين ، وهي مدينة كانت قرب الشاطئ الغربي
للفرات ثم إلى حاران .

ثم هاجر بعد ذلك إلى فلسطين ، وكانت ترافقه زوجة سارة
وابن أخيه نبي الله لوط وزوجه . فاجتمعت هجرتان لنبيين في هجرة
واحدة : « فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز
الحكيم » ..

ولنفس الأسباب التي حملت إبراهيم على الهجرة من وطنه ومسقط
رأسه بالعرق إلى أرض الشام ، هاجر لوط أيضاً ، والمستوعب
لأى الذكر الحكيم يرى كم عانى لوط عليه السلام ومن إتبعه من
(١) سورة الأنبياء ٦٨ .

المؤمنين من عند قومه وايندائهم ، بل إن لوطاً عليه السلام واجه قوماً ليس أبرز ما فيهم هو إنكارهم لرسالة نبي أرسل إليهم لهدايتهم إلى طريق الحق والنور ، ثم تمادى بهم في الغي والضلال ، بل لقد برز في القوم إنحراف خلقي تمجده النفس الآية . ويلفظه الذوق السليم ، وكان جهد لوط عليه السلام في مقاومة هذا الانحراف الخلقي لا يقل كثيراً عن جهده في إقناع القوم بالله وببدعوته . ولما لم يجد لوط عليه السلام أى أمل في هداية قومه أوحى إمسأكرم عن ذلك الانحراف الخلقي الشاذ المنفر ، فكر في الهجرة ، وقد ورد أن عثمان لما هاجر بزوجه رقية بنت رسول الله إلى الحبشة ، قال صلوات الله وسلامه عليه — « إن عثمان أول مهاجر بأهله بعد لوط . . »

وأقام إبراهيم في تلك الأنحاء الفلسطينية ، وكانت أرض الكنعانيين وأقام معه لوط عليه السلام ، لكن المقام لم يطل به هناك ، بل كان ينتقل نحو الجنوب . فرحل إلى مصر ثم إلى أرض أبي مالك ، ثم إلى أرض الحجاز ، وفي نهاية المطاف لحق إبراهيم بالرفيق الأعلى . مات غريباً عن وطنه ، ودفن في فلسطين في مغارة المكفيلة في حقل عقرون ، وفيها دفنت زوجه سارة من قبل ، وهو الموضع الذى عليه مقام الخليل في جدون ، وتسمى مدينة « الخليل » وكان اسمها في الأصل « قرية أربع » .

ويلاحظ أن هجرة نوح عليه السلام كانت جماعية شملت الفئة المؤمنة بأسرها ، بينما هجرة كل من إبراهيم ولوط ، كانت هجرة فردية إلا من الزوج ، وهذا بالطبع . راجع إلى اختلاف الظروف والبيئة ربما كان القوم في عهدي إبراهيم ولوط ، لم يفكروا في دفع الأتباع المؤمنين إلى الهجرة ، معتقدين أن في التخلص من الرسولين الداعين إلى الله ، والمقاومين لانحرافهم العقدي والأخلاقي ، راحة لهم ، واستقرار لنفوسهم . .

* * *

* هجرة موسى عليه السلام :

أما موسى عليه السلام فقد جمع بين هجرتين :

هجرة قبل النبوة حين قضى بوكزة على مصرى كان يقتتل مع إسرائيل من شيعته . وحدث في أرجاء المدينة ما يشبه حالة التوتر ، فالمصريون لا بد أن يشوروا ، فاعتداء أجنبي على مواطن حتى القضاء عليه إنتصاراً لأجنبي آخر من شيعته . مثل هذا الاعتداء لا يمكن السكوت عليه من المواطنين الذين يشعرون بمهانة وجهت إلى صميم كرامتهم . وعلى الرغم من أن موسى قد أبدى أسفه وندمه ، إلا أن مثل هذا الأسف أو التدم لم يكن كفيلاً بأن يطفى ثورة

المواطنين أو حتى يهدىء منها ، فأصروا على قتله ، لولا أن الله الذى أراد له النجاة قبض له رجلاً جاء من أقصى المدينة يسمى ، ناصحاً موسى أن ينجو بنفسه ويهرب قبل أن يدركه الملائكة الذين يأتمرون به ليقتلوه ، واستجاب موسى للنصيحة فخرج من المدينة خائفاً يترقب ، ورحل إلى أرض مدين ، وهى فى الجزء الواقع جنوبى فلسطين حول خليج العقبة من عند نهايته الشمالية وشمال الحجاز ، وبقية القصة معروفة . . . أما الهجرة الكبرى فكانت بعد النبوة بعد أن أرسله الله وأخاه هارون إلى فرعون ، وفشلت كل مساعيها ليظفرا بإيمان فرعون وقومه ، ولما ضاق به فرعون وبشيعة بنى إسرائيل قرر بمشورة مستشاريه أن يتخلص منه ومن شيعة معه فأوحى الله إلى موسى بالهجرة من مصر إلى أرض فلسطين ، ولا مجال هنا لمتابعة القصة المعروفة لدى كل قارىء . . .

لقد أرسل الله موسى إلى فرعون وقومه وجعل له من أخيه هارون وزيراً ، فلم يواجه مجرد قوم وثنين عكفوا على عبادة آلهة لا تضر ولا تنفع ، لأنها نفسها لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً ، بل حتى لا تستطيع أن تذود عن نفسها إزاء عبث العابثين ، ولم يواجه — كماواجه الأنبياء والمرسلون قبله — قوماً فى صدورهم صدود عن

الهدى ، وفي قلوبهم عمى عن الرشاد ، لم يواجه هؤلاء وأولئك وحسب بل بالإضافة إلى ذلك واجه جباراً في الأرض هو فرعون الذى يدعى الألوهية ولا يقبل أدنى منازعة فيها ، وسواء أكان فرعون هذا هو الذى تربى فرعون فى بيته طفلاً ، أم فرعون آخر جاء بعده ، فإن موسى لم ينس بعد قصة اللذات البشرية فى أطفال بنى إسرائيل شيعته ، وعلى يدى أحد الفراعنة ، كما لم ينس بعد صور العبودية التى عاشها بنو إسرائيل على يدى أحد الفراعنة أو أكثر ، ولا بد أنه شهد بنفسه بعضاً منها . .

لذلك كانت مهمة موسى إشاعة مضمية ، فهى ليست قاصرة — على هداية قوم منصرفين عن الله إلى عبادة أوثان أو عبادة فرد بل يجب أن تمتد إلى محاولة لهداية جبار يدعى الربوبية لنفسه ، ولذلك أبدى تردده فى قبول الرسالة وأبدى مخاوفه من مستقبلها .

« قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى »^(١) .

لكن موسى لم يكتف بذلك بل تقدم عليه السلام باعتذار من لون آخر :

(١) طه : ٤٥ ، ٤٦

« قال رب إني أخاف أن يكذبون ، ويضيق صدري ولا ينطلق لسانى فأرسل إلى هارون . ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون . قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون » (١) .

ولم تكن مهمة موسى عليه السلام بالنسبة لقومه إلا مهمة شاقة أيضاً ، فقد كان بنو إسرائيل على جانب من التعنت والتمرد والالتواء مما سبب له كثيراً من المتاعب ، فكان لابد أن يهاجر بهم فاراً من وجه فرعون وقومه الذين أخذوا يأتمرون به ليقتلوه . وكتب الله لهم النجاة بآية من آياته الكبرى ، كانت كفيلة بأن تبعث الايمان بالله فى الجناد فضلا عن الإنسان الذى منح عقلا وتفكيراً ، لكن بنى إسرائيل ما إن بلغوا شاطئ النجاة والأمان ، ورأوا كيف أهلك الله أعداءهم ، حتى راحوا يثيرون المتاعب فى طريق نبيهم موسى ، حتى صار أمرهم معه مثلاً ، فقد كان رسول الله — صلوات الله عليه — حين يستشر شيئاً من أذى بعض أصحابه يقول : « رحم الله أخى موسى ، لقد أودى بأكثر من هذا فصبر . . »

* * *

هذه نماذج من هجرات الأنبياء والرسل عرض القرآن الكريم

(١) الشعراء : ١٢ - ١٥

للخطوط الرئيسية منها ، قد يكون هناك في تاريخ النبوات والرسالات من تعرضوا لما تعرض له نوح وإبراهيم ولوط وموسى ومحمد — صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وهاجروا بعقيدتهم من ديارهم وهى آخر شىء يضحى الإنسان به ، لكن مهمة القرآن ، ليست سرداً للتاريخ وتقصياً له ، فالقرآن فى كل مجال يكتفى بأن يقدم نماذج تكون بمثابة إشعاعات تضيء الطريق للأجيال القادمة . .

إن هناك أوجه شبه عديدة بين هذه الهجرات النبوية التى عرض لها القرآن فى إيجاز ، وكذلك أوجه اختلاف ربما فى السلوك وربما فى الوسيلة ، لكنهما متفقة فى تحقيق المعنى والغاية معاً ، فليس من الخير الدعوة من الدعوات الإصلاحية التى تهدف استقرار البشرية وسعادتها ، ولا من مصلحة أتباعها أن تظل هذه الدعوات الحية قابعة فى حيز ضيق ، غرضاً لكل مستخف ، فإذا ضاقت الأرض بها فأرض الله واسعة ولا يعدم الوجود ناساً آخرين يرحبون بها ويحسنون استقبالها ، وينتحنون لها صدورهم . .

إن لدعوات الله أهدافها التى يجب أن تتحقق ، وإن أتباع الدعوات مسئولون عن تحقيق هذه الأهداف ، ومن أهداف الدعوات تحرير الإنسان من استعباد الإنسان له ، تحرير الإنسان من الضعف حتى يشعر بوجوده ، تحرير الإنسان من الخوف حتى لا يعجز عن أن يقول كلمة الحق فى أى مجال . .

الهجرة في القرآن والسنة

أولا : في كتاب الله :

ورد لفظ الفعل « هاجر » أنواعه ومشتقاته في مواضع عديدة من كتاب الله تعالى ، كما ورد معنى الهجرة دون لفظها في أكثر من آية ، ويهمننا في هذا البحث أن نتبع الآيات التي تضمنت الإشارة — بالنظر أو المعنى — إلى الهجرة النبوية — على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التسليم . . .

إن أكثر من آية أشارت إلى قيمة الهجرة النبوية ومكانة الذين شرفوا بهذه الهجرة ، والجزاء الأوفى الذي يليق بمكانتهم في الدنيا والآخرة ، ويلاحظ في هذه الآيات ربط الهجرة بالإيمان والجهاد ، كأنما هذه العناصر الثلاثة هي المكونات للمسلم الحق ، والمؤمن الكامل الإيمان :

في سورة البقرة : الآية ٢١٨ .

« إن الذين آمنوا .. والذين هاجروا .. وجاهدوا في سبيل الله .. أولئك يرجون رحمة الله .. » .

وفي سورة التوبة : الآيات ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ .

« الذين آمنوا .. وهاجروا .. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم
وأ أنفسهم . أعظم درجة عند الله .. وأولئك هم الفائزون . يبشرهم
ربهم بركة منه ورضوان وجنتات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها
أبدا ، إن الله عنده أجر عظيم » .

أما الآية رقم ١٠٠ من نفس السورة . فتجمع بين المهاجرين
والأنصار ومن اتبعوهم بإحسان :

« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم
بإحسان .. رضى الله عنهم ورضوا عنه .. وأعد لهم جنات تجري
من تحتها الأنهار .. خالدين فيها أبدا .. ذلك الفوز العظيم »

وفي سورة النحل : الآيتان : ٤١ ، ٤٢ ، والآية ١١٠

« والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا .. لنبوئتهم في الدنيا
حسنة .. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . الذين صبروا
وعلى ربهم يتوكلون . »

« ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا .. ثم جاهدوا ..
وصبروا .. إن ربك من بعدها لغفور رحيم » .

قد يقال هنا : إن سورة النحل مكية ما عدا الآيات الثلاث الأخيرة

فهى مدينة ، إذن فهناك احتمال — كما يقول ابن كثير فى تفسير
الآيتين الأوليين — أن يكون سبب نزولهما فى مهاجرة الحبشة الذين
اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد
الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم . . . لافى مهاجرة المدينة لكن
لماذا لا تكون الآيتان ، وما يشبههما قاعدة جزائية عامة ،
تشمل مهاجرة الحبشة ، وما بعد مهاجرة الحبشة ، ثم إن ابن كثير قال :
« ويحتمل » ومعنى هذا أنه يحتمل أيضا أن يكون سبب النزول
فى مهاجرة الحبشة أو غيرهم . ومع ذلك فابن كثير لا يقول بالاحتمال
عند تفسيره للآية الثالثة « ١١٠ » ثم إن ربك للذين هاجروا من
بعد ما فتنوا . . . الآية » فيكاد يؤكد أو على الأقل يشير إلى أن
سبب نزولها فى مهاجرة المدينة ، فيقول :

« هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين فى قومهم ،
فوافقهم على الفتنة ، ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالمهجرة ، فتركوا
بلادهم وأهلهم وأموالهم ، ابتغاء رضوان الله وغرانه ، وانتظموا
فى سلك المؤمنين وجاهدوا معهم الكافرين ، فصبروا . . . »

أما الزمخشري فيجمع بين أصحاب الهجرتين فى تفسيره للآيتين
الأوليين ، ويرى احتمالا آخر ، أنهم الذين كانوا محبوسين معذبين

بعد هجرة الرسول — صلوات الله وسلامه عليه ، فيقول :
« والذين هاجروا .. هم رسول الله — صلى الله عليه وسلم —
وأصحابه ، ظلمهم أهل مكة فنفروا بدينهم إلى الله ، منهم من هاجر
إلى المدينة : وقيل : هم الذين كانوا محبوسين معذبين بعد هجرة
الرسول ، وكلما خرجوا تبعوهم فردوهم . منهم : بلال وصهيب
ونخباب وعمار . »

* * *

في سورة الحشر : الآيات ٨ ، ٩ ، ١٠ لا تعنى بالمهاجرين وحدهم ،
بل تضع إلى جانبهم الأنصار الذين أعانوا المهاجرين على الحياة
ثم الذين هاجروا متأخرين أو الذين اتبعوا الطائفتين المذكورين
بإحسان :

« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون
فضلا من الله ورضوانا .. وينصرون الله ورسوله . أولئك هم
الصادقون .. »

« والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر
إليهم » ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا .. ويؤثرون على

أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . .

« والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان . . ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . . ربنا إنك رؤوف رحيم .

وفي سورة الأنفال نلمس عرضا يشمل قصة الهجرة ، ومكانة المهاجرين والأنصار ، والذين تأخروا عن الهجرة المحمدية — على صاحبها أفضل الصلاة — وكذلك الذين تخلفوا عنها نهائيا وفاتهم هذا الشرف العظيم .

ففي الآية ٢٦ تذكير للفئة المؤمنة مما كانت عليه قبل الهجرة من الضعف والخوف من أن يتخطفها الناس ، لكن الله بسبب هجرتهم وإيمانهم بالله وثقتهم فيه — لم يتخل عنهم ، فأواهم إلى يثرب ، وأيدهم بنصره في معركة بدر ثم رزقهم من الطيبات في غنائم بدر . ولم يطلب الله عز وجل بعد ذلك منهم شيئا لقاء هذه النعم ، إلا أن يذكروا فضل الله عليهم بالشكر حتى تدوم لهم هذه النعم . وذلك الفضل :

« واذكروا إذ أنتم قليل .. مستضعفون في الأرض .. تخافون
أن يتخطفكم الناس .. فأواكم .. وأيدكم بنصره .. وورزقكم
من الطيبات .. لعلكم تشكرون » .

وفي الآية ٣٠ عرض موجز لقصة المؤامرة التي دبرتها قريش
للتخلص من رسول الله — صلوات الله عليه — وكيف بسادتها
في دار الندوة يتشاورون للاتفاق على الوسيلة . واختلنت الآراء ،
ف رأى يرى التحفظ على محمد في بيت وتشدد الحراسة عليه ، وتفنن
أصحاب هذا الرأي في أحكام هذه الوسيلة ، فلا يقتصر على حبس
الرسول في بيت مع تشديد الحراسة ، بل يجب أن يشد وثاقه . وأن
يسد باب البيت غير كوة يلقي إليه منها طعامه وشرابه ، ثم بعد
ذلك يتربصون به ريب المتنون .

ورأى يرى أن يحمل محمد عليه السلام على جمل ويخرج من بين
أظهر القوم . فلا يضرهم ما صنع بعد ذلك ، بل سيستريحون منه .
أما الرأي الأخير الذي أقروه ، فهو أن يؤخذ من كل بطن
غلام ، ويعطى سيفاً صارماً ، ويضربه الجميع ضربة رجل واحد ،
فيتفرق دمه في القبائل ، ولا يقوى بنو هاشم على حرب قريش
كلهم ، فإذا طلب بنو هاشم العقل عقولوه — والعقل معناه الدية .

وينا كان هؤلاء المتآمرون يدبروا كان هناك تدبير أقوى وهو
تدبير الله عز وجل . فأذن للرسول — صلوات الله وسلامه عليه —
ولأبي بكر بالهجرة . وصان الله رحلتهمما إليه ، والقوم نيام مستغرقون .
إن هذه الآية نزلت في مكة أيام الفتح . وكما أراد الله عز وجل
أن يذكر الفئدة المؤمنة عند النصر في بدر بماض لها ، يوم أن كانت
مستضعفة مغلوبة على أمرها ، كذلك أراد الله أن يذكر رسوله
— صلوات الله عليه عند النصر الأكبر بفتح مكة ، بما سبق أن
دبر له منذ أعوام ثمانية وعلى أرض مكة ، ولكن الله الذي حفظه
وصانه من مؤامرات الأعداء ، هو الذي منّ عليه بهذا الفوز الأكبر ،
كما أراد سبحانه أن يقر في ذهنه : أن مكة التي حملك ساداتها
وكبراؤها على أن تغادرها خفية في جنح الليل البهيم ، هي الآن نفسها
التي فتحت لك أبوابها دون أية مقاومة ، وأن ساداتها الذين ضاقوا
بك ذرعا منذ سنوات ثمان ، هم اليوم الذين يستقبلونك مطأطي
الرءوس ، خاضعي الرقابة ، خافضي الأبصار . ذليلي النفوس ، بل هم
الذين يقولون لك اليوم بعد أن أمكنك الله منهم حين سألتهم :
ما تظنون أني فاعل بكم : أخ كريم وابن أخ كريم ، بعد ما سبق فيهم
في شأنك . .

وهنا لمحة جديرة بالوقوف عندها طويلا لأنها لمحة تمثل الجزء
النفسي مع الجزء المادى لاتباع الحق والباطل معا . . . فما لا ريب فيه
أن الفئة المؤمنة التى كانت قلة مستضعفة فى مكة ، تعيش فى رهبة
خشية أن يتخطفها الناس ، قد ترسب فى نفوسها آثار تلك الفترة
العصيبة التى مرت بهم فى مكة ، وعندما كتب الله لها النصر فى
معركة بدر ، أول معركة مواجهة بين الحق المتمثل فيها ، وبين الباطل
للممثل فى الفئة الكبرى الباغية التى سبق أن أرهقتها ، كان تذكير
الله للفئة المؤمنة بماضيها المرهق ، وما يقابلها بعد بدر من حاضر
مشرق . تطيبا لخواطرها ، وإزالة لرواسب المحنة التى لا تزال بقاياها
مستقرة فى نفوسها وأذهانها ، إذن فهو جزء نفسى لرفع معنوياتها
إلى جانب الجزء المادى ، وهذا الجزء النفسى الكريم ، يقابله لدى
الفئة الباغية جزء نفسى من طراز آخر يتمثل فى الحسرة والندم
والخزى والعار إلى جانب الجزء المادى والمتمثل فى إرهاب أرواحها ،
وإلى هذا الجزء النفسى أشارت الآية السابقة : واذكروا إذ أنتم
قليل مستضعفون فى الأرض . . . الآية . . .

ومما لا ريب فيه أيضا ، أن الرسول — صلوات الله وسلامه
عليه — بشر — للعوامل النفسية جزء من كيانه البشرى كسائر

البشر ، فلا يمكن أن يكون قد نسي الحالة النفسية المرهقة التي
اعتملت في أعماقه ليلة التأمر عليه ، بل الليالي الثلاث التي قضاها
ورفيقه في الغار ، بل ولا الليالي المديدة التالية ظل فيها يقطع الفيافي
والقفار مع صاحبه خلف دليلهما عبد الله بن أريقط . . حتى سكنت
نفسه عندما بلغ يثرب ، لا يمكن أن يكون الرسول — صلوات الله
وسلامه عليه — قد نسي شيئاً من هذا ، حتى بعد أن أمكنه الله
من الأعداء في معركة بدر ، والله سبحانه وتعالى حين يذكره في فتح
مكة بأقصى ليلة مرت به ، وأقصى محنة نفسية اعتملت في أعماقه ،
فإنما يريد الترويح عن نفسه ، وهذا الترويح هو بمثابة تعويض عن
الآلام التي سبق لها أن حزت في نفسه منذ ثمانية أعوام وما قبلها . .
وهذا الجزاء النفسى الكريم بالنسبة للرسول يقابله بالنسبة لسادة مكة
جزاء نفسى من نوع آخر ، أعقبهم الحسرة في نفوسهم ، والذلة في
كياتهم ، وجعلهم في موقف لا يحسدون عليه . .

وقد يدور في الأذهان سؤال :

لماذا لم يذكر الله سبحانه ومنوله — صلوات الله وسلامه عليه —
بقصة التأمر عليه ليلة الهجرة بعد بدر كما ذكره وأصحابه بمرحلة
الضعف والهوان التي مروا بها في مكة على مسار ثلاثة عشر عاماً ؟

إن النصر الساحق للقئة المؤمنة التي كانت مستضعفة ، على
الكثرة الباغية التي كانت مستبدة ، في أول لقاء مواجه ، وبعد عامين
اثنين على الهجرة التي كانت نقطة التحول وإشارة البدء بالانطلاق ،
مثل هذا النصر له قيمته الأدبية ، وهو موقف جدير بأن يتذكر فيه
الرسول أو يذكر بأيام محنته عند الهجرة . . كما ذكر أصحابه بأيام
محنتهم وهم مستضعفون في مكة ، يخافون أن يتخططهم الناس .

هذه لمحة أخرى جديرة بالتوقف عندها طويلا . فالقصة المؤمنة
التي كانت مستضعفة في مكة ، مغلوبة على أمرها ، لقيت الكثير
من عنت الطغاة وبطشهم وجبروتهم ، وتذكيرهم بهذا المأزق في أول
انتصار لهم ، فيه إرضاء لنفوسهم ، وتخفيف من رواسب الآلام التي
لا تزال راسخة في أعماقهم وعالقة بأذهانهم ، ومستقرة في وجدانهم
— وطاقاتهم في احتمال هذه الآلام محدودة — حسبهم أنهم يحملوها
على مسار ثلاثة عشر عاما في مكة بأجسادهم وأعضائهم . ثم حملوا
رواسبها في المدينة أكثر من عامين بأحاديثهم ومشاعرهم ووجدانهم ،
وفي هذا التذكير يوم النصر — في نفس الوقت — تأكيد لإيمانهم
بالله وثقتهم في نصره ، فالله الذي لم يتخل عنهم في مكة ، فسان
إيمانهم من الضعف ، وسان عزائهم من الخور ، وسان نفوسهم من

التدهور ، لم يتخل عنهم أيضا في أول معركة مواجهة بين الحق وهم مملوون ، وبين الباطل وطفانهم هم مملوون ، فكتب لهم النصر في القيمة الأدبية الرفيعة ، فلم يكن هناك تكافؤ لا في العدد ولا في العدة ولا حتى في الفرص ، فالقصة الباغية كانت قوتها عاملا من عوامل جبروتها ، والقصة المؤمنة كانت لا تزال تنفض عن نفسها أوجاع ثلاثة عشر عاما كانت كفيلة بأن تهد الجبال .

وفي هذا التذكير للقصة المؤمنة — في نفس الوقت أيضا — إشعار لها بأن النصر من عند الله سبحانه ، حتى لا يتسلل الغرور إلى أنوفها ، ولا العجب إلى عقولها ، ولم يكن ذلك مستبعدا ، فهم الذين أعجبتهم كثرتهم يوم حنين ، فلم تغن عنهم كثرتهم من الله شيئا .

أما الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — فإن الله — سبحانه — قد منحه طاقة من الاحتمال غير محدودة ، فإذا كان أصحابه يكفيهم أن يتحملوا رواسب الآلام عامين أو أكثر ، فإنه — صلوات الله عليه — يستطيع احتمال هذه الرواسب أكثر من ثمانية أعوام .

ثم إن المقام المناسب بالنسبة للفتنة المؤمنة ، هي أن ترى رأى العين في معركة بدر أولئك الطغاة الذين استبدوا بهم في موقف الهزيمة المنكرة ، ترى رأى العين مصارع البعض منهم ، والبعض الآخر يولى الأدبار نجارا خلفه ذيول الخيبة والعار ..

أما المقام المناسب بالنسبة لرسول الله — صلوات الله عليه — فهو فتح مكة ، لينذره الله بقصة المؤامرة التي دبرت له ليلة الهجرة للتخلص منه . يا حدى الوسائل الثلاث : إما باحتجازه في معتقل رهيب ، وإما بقتله ، وإما بإخراجه من مكة ، واستقر رأى على وسيلة القتل :

« وإذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَيَمْكُرُونَ .. وَيَمْكُرُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » (١) .

فإذا كان الرسول — صلوات الله عليه — قد اضطر — لظروف اقتضتها السياسة الرشيدة — أن يغادر مكة متخفيا وفي جنح الليل البهيم ، فها هو ذا — صلوات الله عليه — يعود إلى مكة التي أخرجته في وضوح النهار ، وإذا كان قد اختار الهجرة في الوقت المناسب ،

(١) سورة الأنفال : ٣٠ .

حتى لا يمكن منه أعداءه ، فنادر مكة مسقط رأسه وأحب بلاد الله
إلى الله وإليه ، غادرها وهو خائف يترقب ، فها هو ذا — صلوات
الله عليه — يعود إليها غير خائف ولا هيب ، بل أعداؤه اليوم
هم الخائفون المترقبون ، يستبد بهم الروع والفرع وهم في حيرة من
مرهم يتوقعون مصيرا مجهولا ، ومن الذى سيحدد مصيرهم ؟ إنه محمد
— صلوات الله عليه — الذى غادر من أجلهم وطنه وهو خائف
يترقب ..

وقد يدور بالأذهان سؤال آخر :

لماذا جاء التذكير فى الآية السابقة شاملا الفئة المؤمنة ..
واذكروا إذا أنتم قليل .. الآية .

بينما جاء فى الآية الأخرى خاصا بالرسول .. : وإذ يمسرك بك
الذين كفروا ... الآية ؟؟

إنه سؤال جدير بالوقوف عنده ، فالفئة المؤمنة فى مكة تحملت
كجاعة ما تحملته من آلام ، فجاء التذكير شاملا لهم ، بينما الرسول
— صلوات الله وسلامه عليه — قد تحمل وحده الآلام والمتاعب
النفسية ليلة الهجرة ، قد يقال : ألم يكن معه أبو بكر ، وتحمل معه

ما نحمل ؟ بأى كان معه أبو بكر ، لكن الرسول وحده كان المقصود
بالمؤامرة التي دبرت للتخلص منه ، وقد أوحى الله إليه بذلك ،
ولك أن تتدبر الحال التي كان فيها رسول الله — صلوات الله عليه —
وهو يعلم أن الملائكة يأمرون به ليقتلوه ، ويترصدون كل حركة من
حركاته ، وكل همسة من همساته ، وفي مثل هذه الظروف النفسية
المرهقة يؤمر بالمهجرة سرا ، حقا لقد كانت ثقته في الله كبيرة ،
وإيمانه به عاليا ، لكن لماذا نجرد من بشريته ، حين يعتور نفسه
جانب من القلق ، ووجدانه ظرفا من الإرهاق ؟ إن مثل هذا وذاك
لا ينافي على الإطلاق ثقته في الله عز وجل وإيمانه به واعتماده عليه ،
ويقينه بنصره . . . ولا مانع من أن يتفرع من هذا السؤال آخر
جدير بالتأمل :

لماذا جاء لفظ التذكير ظاهرا في الآية السابقة الخاصة بالفتنة
المؤمننة : واذكروا . . .

ولماذا جاء لفظ التذكير مقدرًا في الآية الأخرى الخاصة
بالرسول : وإذ يذكرك . . . على تقدير « واذكرك يا محمد . . . » ؟
ليس من العقول أن نضع أصحاب محمد في مستوى محمد — صلوات

الله عليه — وهو الرسول ، فإن قابلية النسيان لدى الأصحاب ممكنة ،
وإما بالنسبة للرسول ، فلا يمكن أن ينسى رسول الله — صلوات
الله عليه — نعم الله وأفضاله عليه ، لذلك ترى الآية الخاصة به جاء
لفظ التذكير فيها مقدرًا ، أما بالنسبة للمؤمنين ففي أكثر من آية ،
جاء لفظ التذكير ظاهرًا ، واقتصر على اللفظ المقابل للنسيان .
ففي سورة آل عمران : الآية ١٠٣

« . . . واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف
بين قلوبكم . . . »

وفي سورة المائدة : ١٣

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن
يسيطروا عليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم . . . »

وفي سورة الأعراف الآية : ٨٦

« واذكروا إذ كنتم قليلًا فكثرتم . . . »

وفي سورة الأنفال الآية : ٢٦ والتي نحن بصددتها :

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض . . . »

وفي سورة الأحزاب الآية : ٩

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم . إذ جاءكم
جنود فأرسلنا عليهم ريحا و جنودا لم تروها . . . »

* * *

والجزء من قصة الهجرة — بل إن هذا الجزء هو الممثل للجانب
الروحي في الهجرة — تعرض سورة التوبة في الآية : ٤٠

« إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما
في الغار إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا.. فأنزل الله مكينته عليه
وأيده بجنود لم تروها .. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى .. وكلمة
الله هي العليا .. والله عزيز حكيم .. »

هذه الآية في غزوة تبوك حيث بدا على بعض المؤمنين .. شيء
من التناقل ، فأشار الحق تبارك وتعالى إلى قصة الهجرة في هذه الآية
ليقول للمثابطين : إذا لم تنصروا رسول الله في هذا الموقف الحرج
فتذكروا أن الله قد نصره في موقف أكثر إحراجا ، بل نصره
وليس معه إلا مؤمن واحد ، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ،
نصره ضد أعداء لا يحصون عددا ، وأثارت الآية الجانب الروحي
في هذا الموقف الحرج ، الجانب الروحي الذي كان يتمتع به الرسول

ورقيقه ، اثنان في غار منعزل في أعلى الجبل ، يمكنان به أياما ثلاثة
بلياليها ، ريثما تحين الفرصة لهما لمواصلة الرحلة ، والقوم لهما بالمرصاد ،
ويبدو على الصديق ملامح الخوف لا خوفا على نفسه بل إشفاقا على
الرسول — صلوات الله عليه — ويدور حوار بين الاثنين ، يبدو
من خلاله الروح العالية الشفافة التي يتمتع بها الرسول ، فيبعث في
نفس صاحبه الطمأنينة ليهدى من روعه : لا تحزن إن الله معنا . .
واستجاب الله لهذه الروح العالية الشفافة فأنزل سكنته ، وأيد رسوله
بجنود غير مرئية . . .

هكذا تذكر الآية أولئك المتشاققين بنصر الله لرسوله وتأيدته
له ، والدعوة التي حمل رسالتها ، حتى ضارت كلمة الدين كفروا
السفلى . . وكلمة الله هي العليا . .

ويعرض القرآن لزاوية أخرى من زوايا الهجرة النبوية — على
صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التسليم — وهذه الزاوية لا تتعرض
لذات الهجرة كحادث حركي ، وإنما تتعرض لها كعمل عظيم يجب
أن يظل معنى كبيرا . . . معنى جيا . . معنى خالدا في حياة المسلمين ،
في أعماق نفوسهم وفي خلاصة وجدانهم ، فال فئة المؤمنة التي ظلت
مستضعفة في مكة ثلاثة عشر عاما ، مستعبدة . . مغاوبة على أمرها ،

كان لا بد لها أن تصل إلى نقطة تحول لتنطلق بعد أن تحطم أغلالها
في أقرب فرصة تسنح لها ، فإذا لم تسنح هذه الفرصة كان عليها
أن توجدها . .

ومن الخطأ أن يدرك المسلم أن الهجرة قد انتهت بهجرة الفتنة
المؤمنة من مكة إلى المدينة واستقرارها في الدار الجديدة . . لا . .
فإذا كانت الهجرة قد انتهت باعتبار زمانها ومكانها ، فلا يمكن أن
تنتهى بمعناها ومضمونها وأهدافها يجب أن تظل الطريقة المثلى لكل
مستضعف من أجل دينه ، لكل مغلوب على أمره ، لا يملك إرادته ،
حق الكلمة الحرة في وطنه أو غير وطنه . .

إن القرآن يتخذ موقفا مشددا ، بل موقفا غاية في القسوة من
أولئك الذين يسترخون للاستضعاف ، ويستمرئون الاستبدال ،
ويركنون إلى الدعة ، ويؤثرون أن يعيشوا كيات مهينة على أن لهم
كيان يعتزون به ، وقد سماهم القرآن « ظالمى أنفسهم » وقد استعمل
القرآن معهم هذا الوصف ، وربما مررنا نحن مع الكرام على هاتين
الكلمتين دون أن نتركنا في نفوسنا الأثر المطلوب ، فظلم الإنسان
لأخيه الإنسان شيئا من تلفظه النفس وتبجعه الكرامة وأشد مرارة .

من هذا النوع من الظلم ، هو ظلم ذوى الرحم والقراية . ولقد أصاب
المتنبى الشاعر حين قال :

وظلم ذوى القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهند
فما بالك بظلم الإنسان لنفسه ؟ ألا يكون فى الدرجة القصوى من
ألوان الظلم ؟

ومما هو جدير بالإشارة فى هذا المجال أن القرآن قد رفض منطق
هؤلاء الظالمى أنفسهم ؛ الذين ركنوا إلى الدلة بحجة أنهم مستضعفون
فى الأرض ، لأنه كان أمامهم أن يهاجروا من الأرض الظالم أهلها ،
وأرض الله واسعة :

« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا
كنا مستضعفين فى الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا
فيها .. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا (١) .

وكان لا بد أن يكون هناك استثناء للذين يعجزون عن الهجرة من
كبار السن رجالا ونساء وكذلك الأطفال ، وهؤلاء ترجى لهم
رحمة الله :

(١) سورة النساء : ٩٧ ، ٩٨ .

« إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفورا رحيمًا (١) » .

والمفسرون على أن « عسى » من الله للتحقيق ، لكن للمرحوم رشيد رضا في المنار والإمام محمد عبده ' معه ، رأيا جديرا بالتقدير ، يقول : « والوعد بعسى الدالة على الرجاء . أطمعهم الله تعالى بالعفو عنهم ، ولم يجزم به للإيدان بأن أمر الهجرة مضيق فيه ، وأنه لا بد منه ، ولو باستعمال دقائق الحيل ، والبحث عن مضائق السبل . . قال الاستاذ الإمام : قالوا : إن « عسى » في كلام الله للتحقيق ولا يصح على إطلاقه لأنه يسلب الكلمة معناها فكأنه لا محل لها (٢) » .

وتأتي الآية التالية بعد ذلك وفيها تحريض على الهجرة وترغيب في أن يترك المؤمن الأرض التي يجد نفسه فيها بلا كيان معترف به . وليس في التحريض والترغيب معنى الجواز والإباحة ، فالهجرة من الضعف ، والتخلص منه أمر واجب في حق كل مسلم :
« ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة

(١) سورة النساء : ٩٩ .

(٢) تفسير المنار الجزء الخامس .

ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله . وكان الله غفوراً رحيماً .

قال ابن عباس : « المراغم : التحول من أرض إلى أرض » .

ويقول ابن كثير : « والظاهر والله أعلم ، أنه المنع الذي يتخلص به ، ويراغم به الأعداء . »

ولفضيلة الشيخ حسين محمد مخلوف في تفسيره « صفوة البيان لمعاني القرآن » رأى جدير الإشارة إليه ، يقول : « يجرد في الأرض مراغماً » متحولاً ومهاجراً ، اسم مكان ، وعبر عنه بالمراغم ، للاشعار بأن المهاجر في سبيل الله يصل في الموضع الذي يهاجر إليه ، إلى ما يكون سبباً لرغم أنوف قومه الذين فارقهم ، من الرغم وهو الذل والهوان ، وأصله لصوق الأنف بالرغم ، وهو التراب ، وفعله من باب قتل ، وفي لغة من باب تعب .

إذا كان الفرار من الظلم واجباً مقررّاً على كل مسلم مستضعف في الأرض ، واقعة تحت رحمة الله أن يستثنى من العقاب الشديد أولئك الذين لا يجدون حيلة ولا يستطيعون سبيلاً من كبار السن والأطفال

فهل يترك هؤلاء العاجزون عن الفرار نهياً للظلم والضعفة ؟ وهل يقبل الله من بقية المسلمين مجرد الدعاء للمستضعفين ، وإذراف الدموع عليهم ؟ كلا ، لقد كتب الله على المسلمين أن يقاتلوا من أجل هؤلاء المستضعفين ، فإذا تخلوا ، كان عليهم إثم القاعدين عن الجهاد في سبيل الله :

« وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها . واجعل لنا من لَدُنْكَ ولياً واجعل لنا من لَدُنْكَ نصيراً »^(١) ،
ثانياً : الهجرة في الحديث النبوي :

عن ابن عباس قال :

« دخلت فاطمة على رسول الله ﷺ وهي تبكي . فقال لها : « ما يبكيك يا بنية ؟ » قالت ، « يا أبت ومالي لا أبكي ، وهؤلاء الملائكة من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، لو قد رأوك ، لقاموا إليك فيقتلونك ، وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك ، فقال . « يا بنية ائتنى بوضوء » فتوضأ

(١) سورة النساء الآية ٧٥ .

رسول الله - صلوات الله عليه - ثم خرج إلى المسجد . فلما رأوه قالوا . ها هو ذا فطأ أطأوا رموسهم ، وسقطت رقابهم بين أيديهم ، فلم يرفعوا أبصارهم . فتناول رسول الله - صلوات الله عليه - قبضة من تراب فحصبهم بها وقال « شأهت الوجوه » فما أصاب رجلاً منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافراً .

هذا الحديث - كما في ابن كثير رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال أنه صحيح على شرط مسلم ، وفيه إشارة إلى ما كان يسود بيت النبوة من توتر وقلق ، والذي يتدبر كلمات الزهراء رضی الله عنها « وهؤلاء الملائكة من قریش يتعاهدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » وقولها « وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك » يدرك أن القوم كانوا جادين لا يلقون الكلمات على عواهنها ، والذي يتدبر ما حدث بعد ذلك ، يدرك أن الله لم يأذن لنبيه بالهجرة في مثل هذه الظروف الملهية بالحقد عليه المتحفزة للنقمة منه ، إلا وهو كفيل بحمايته وصيانة دمه ، على الرغم من حرص المتآمرين عليه المؤتمرين به ، الذين أحاطوا بيته إحاطة السوار بالمعصم ، وباتوا يرصدون حتى همسات صوته فضلاً عن حركات قدميه .

كما أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الله سبحانه شاءت إرادته أن يكون في نجاة رسوله - صلوات الله عليه - وإفلاته منهم بالرغم من رقابتهم المشددة ، طاقة جديدة من اليقين تضاف إلى ما في إيمان الرسول من يقين ، ودرس في نفس الوقت للأعداء المتربصين بالدعوة والداعية ؛ لعلمهم يراعون ، فلو كانت آلتهم على جانب - ولو طفيفا - من الحق ، لأمكنهم منه ونصرتهم عليه .

عن أنس أن أبا بكر حدثه . قال :

« قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن في الغار . . لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه » قال فقال . يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ » .

هذا الحديث من رواية أحمد وهو في الصحيحين كما يذكر ابن كثير .

لم يكن أبو بكر إلا مشفقاً على رسول الله - صلوات الله عليه وفي نفس الوقت ما كان أحوجه إلى أن يستمع إلى كلمات تبعث الطمأنينة في نفسه ، من رسول الله المؤيد بالوحي ، والمطمئن إلى رعاية ربه وعنايته . وفي كلمات معدودة ، أجاب الرسول صاحبه ، ولم تكن

الكلمات في حاجة إلى جدل أو حتى إلى تعقيب ، هذه الكلمات الحلوة التي نطق بها الرسول بدافع من إيمانه و يقينه ، وثقة في ربه واطمئناناً إليه ، وتقبلها الصديق بقبول حسن ، فلم يكن ينقصه الإيمان ولا اليقين ، ولا الثقة في الله والإطمئنان إليه .

وإذا كان الله سبحانه قد حمى رسوله من كيد أعدائه وهم متربصون به ، مترصدون له ، فأحرى به سبحانه أن يحميه من كيدهم وهو في معزل عنهم ، بعد أن أفلت من الحصار الذي ضربوه حول بيته .

قال رسول الله - صلوات الله عليه - لعمر بن العاص .

« أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ؟

وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ؟

وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟

هذا بعض حديث مطول في صحيح مسلم ، وبهمننا منه العبارة الخاصة بالهجرة ، فإذا كان الإسلام يهدم ما قبله من أيام الجاهلية ، فإن الهجرة تهدم ما كان قبلها أيام الإسلام ، والمقصود بالهدم هو التكفير ، كأن الهجرة تهدم الذنوب السابقة عليها ، وهذا تكريم للهجرة العظيمة ، وعمر بن العاص كان يتحدث عن ماضيه قبل

الإسلام ، وأيام الجاهلية ولم يكن من المهاجرين ، لكن رسول الله
- صلوات الله وسلامه عليه - أراد أن يذكر إلى جانب الإسلام
الذي يجب ما قبله ! الهجرة والحج ، وهما أيضاً يبيان ما قبلهما ،
والمناسبة قائمة بين الاثنين ، ففي كليهما مشقة وعناء ! ولجوء
إلى الله عز وجل .

عن ابن عباس عن النبي - صلوات الله عليه - قال :
« لا هجرة بعد الفتح ! ! ولكن جهاد ونية ! ! وإذا استنفرتم
فانفروا » .

هذا الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه كما في نيل الأوطار
للشوكاني . وينقل الشوكاني أقوالاً للعلماء ، ويذكر رأى الطيبي وغيره
« هذا الاستدراك يقتضى مخالفة حكم ما بعده لما قبله ، والمعنى
أن الهجرة التى هى مفارقة الوطن التى كانت مطلوبة على الأعيان
إلى المدينة ، انقطعت ، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية ، وكذلك
المفارقة بسبب نية صالحة ، كالفرار من دار الكفر ، والخروج
فى طلب للعلم ، والفرار بالدين من الفتن والنية فى جميع ذلك » .

أما النووي فيقول مفسراً قول الرسول : « وإذا استنفرتم
فانفروا » .

« يريد أن الخير الذي اتقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله
بالجهاد والنية الصالحة ، وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه
من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه » .

إن هذا الحديث النبوي العظيم يشير إلى تحديد زمان الهجرة ،
وهو يبدأ بالطبع منذ أذن الرسول - صلوات الله عليه - لأصحابه
بالهجرة بعد لقاءاته المعروفة مع الأنصار ، إلى فتح مكة ، والذين نالوا
شرفها كاملاً ، هم الذين هاجروا قبل الرسول وبعده إلى فتح مكة ،
لأن المسلم في هذه الفترة يفر بدينه إلى الله عز وجل ، ويضحى بأغلى
ما يضحى به الإنسان وطنه ، بالإضافة إلى ما يلقاه - في سبيل هجرته
من مشاق ، وما يواجهه من صعوبات ، أما بعد فتح مكة ، فقد
نحوات مكة إلى أرض سلام واطمئنان للمسلمين ، ولم يبق ما يدعو
إلى الهجرة ، وحتى لو أراد المسلم الهجرة فلن يلتقى - في سبيل هجرته
مشاق ، ولن يواجه صعوبات ، ولن يتحمل شيئاً من التضحية والبذل
والفداء ، لكن من فاته شرف هذه الهجرة ، فإن هناك شرفاً آخر
ينتظره ، هو الجهاد في سبيل الله .

إن لهذا الحديث النبوي مغزى آخر جميلاً ، فلو سمح بالهجرة
بعد فتح مكة لمن يريد ، فمعنى هذا ، أن التوسع في الهجرة قد يؤدي

إلى تقليل عدد المسلمين في مكة ، ومن يدري ؟ أليس من الجائز أن يشكل العدد الذي آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه . خطراً على الدعوة وقد يؤدي إلى حركة مضادة لاسترداد مكة من الإسلام ، وإعلان التمرّد على الدولة الإسلامية الناشئة بالمدينة ؟

إن لنا عودة إلى هذا الحديث في الفصل الأخير من البحث — إن شاء الله تعالى .

● عن أبي هريرة — كما وراه البخارى :

« بينا رسول الله — صلوات الله عليه — يصلى العشاء، إذ قال : « سمع الله لمن حمده » ثم قال قبل أن يسجد : « اللهم أنج عياش ابن ربيعة . . اللهم أنج سلمة بن هشام » اللهم أنج الوليد بن الوليد .
اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين »

هؤلاء جماعة من المسلمين الذين تطلعوا إلى الهجرة ، لكنهم لم يتمكنوا ، احتبسوا بمكة ، ومع أن عياش بن أبي ربيعة قد بلغ المدينة فعلاً، إلا أن أبا جهل قد لحق به وخذعه حتى استرده إلى مكة بدافع من الإشفاق على أمه ، التي نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراه ، ولا تستظل من شمس حتى تراه ، فرق لها ليرى قسمها وله مال في مكة يأخذه . .

إن هذا الحديث النبوي يشير إلى أن الرسول - صلوات الله عليه -
ما كان لينسى من هو في محنة من أتباعه ، واتجاهه إلى الله سبحانه
بالدعاء لهم أن يخلصهم الله مما هم فيه ، وينجيهم من مكائد القوم ،
يوضح ما كان يعمل في نفسه من آلام بشأن هؤلاء المستضعفين
المغلوبين على أمرهم . وهكذا شأن القيادة العظيمة والزيادة الرفيعة .
● عن أنس بن مالك - كما في مسلم أن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم قال :

« إن الأنصار كَرِشِي وعييتي ، وإن الناس سيكثرون ويقولون ،
فاقبلوا من محسنهم ، واعفوا عن سيئتهم »

قوله . صلوات الله عليه - « الأنصار كَرِشِي وعييتي » قال
العلماء - كما يذكر النووي - معناه : جماعتي وخاصتي « الذين أثق
بهم وأعتمدتهم في أمورى ، قال الخطابي : « ضرب مثلا بالكِرش .
لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون بقاؤه ، والعيبة ، وعاء معروف .
أكبر من المخلاة ، يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونها ،
ضربها مثلا لأنهم أهل سره وخفي أحواله » .

هناك أكثر من حديث نبوي يشيد بالأنصار ، بالإضافة

إلى أكثر من آية قرآنية في الإشارة بهم فدورهم في إعزاز الدعوة ،
وبناء الدولة ، أكبر من عظيم ، أما مروعتهم نحو إخوانهم المهاجرين
فقد فاقت كل ألوان المروعة وأرفعها ، وحين قال صلوات وسلامه
عليه :

« لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار »

ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار
وشعبهم . .

الأنصار شعار والناس دثار . . »

حين قال الرسول ذلك ، لم يكن هذا القول مجاملة أو تطيبا
للخواطر ، بل كان تقديراً لهم ، وفي نفس الوقت اعترافاً بالفضل
لنوى الفضل .

● روى الإمام أحمد عن عبد الله البجلي ، أن رسول الله - صلوات
الله عليه - قال :

« المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض ، والطلاقاء من
قريش والعنقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة »
كان رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - حريصاً كل

الحرص أن يمزج بين المهاجرين والأنصار ، ليصرهم جميعاً في بوتقة الإسلام ، لذلك كان أول عمل قام به إثر وصوله المدينة ، هو أن آخى بينهما ، لأن وحدة الجبهة الداخلية كانت ضرورية لقيام الدولة المسلمة الناشئة ، لتستطيع الصمود في مواجهة عدو خارجي يتحفز للإقتضاض عليها ممثلاً في قريش والقبائل العربية المتجاوبة . لها ، وفي مواجهة عدو داخلي يتربص بها الدوائر ممثلاً في اليهود المقيمين بالمدينة ، والمنافقين ، وهؤلاء يحلو لهم العمل في الظلام ، وهم أخطر مراحل من العدو الخارجى .

* * *

مرحلة التحرير الفكرى والتغيير الاجتماعى

- بداية شاقة *
- المواجهة الأولى *
- العرض المسالم *
- الايمان فى مواجهة القوة *

بداية شاقة

إن هذه البداية الشاقة المضنية هي المرحلة الأولى من مراحل الدعوة الإسلامية . وهي مرحلة ليست بالقصيرة ، فمسارها ثلاثة عشر عاما ، إذا كنا نجعل شيئا من الاعتبار للزمن في تقييم القضايا الكبرى في تاريخ البشرية ، ولا سيما إذا كانت هذه القضايا هي الرسائل السماوية التي تستهدف إسعاد الإنسانية ورفاهيتها ، لكن لا يمكن أن يكون للزمن كبير اعتبار في تقييم الرسائل السماوية ، أو بمعنى أقرب أن يكون لكم كبير اعتبار ، وإن كان من الضروري أن يكون للكيف أكبر جانب من الاعتبار . .

فإذا أردنا أن نقيم مرحلة شاقة مضنية كالمرحلة المسكية التي أريد في خلالها أن يتم تغيير جنرى في التفكير والسلوك ، تمهيدا لإقامة بناء جنرى في التفكير والسلوك ، تمهيدا لإقامة بناء جديد على أنقاض عقائد قديمة قدم ما قبل التاريخ ، وتقاليده متوارثة ، وثيقة الارتباط بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ، فليس من حقنا أن نتساءل :

كم عمر هذه المرحلة ؟

ولسكن من حقنا أن تتساءل :

كيف مضت هذه المرحلة ؟

والإجابة عن هذا السؤال يجب أن نرى تماماً الإجابة عن هذه

الأسئلة :

ما طبيعة الأرض التي نبتت فيها الدعوة الإسلامية ؟

ما حقيقة الشعب الذي يسكن هذه الأرض ؟

ما المؤثرات الداخلية والخارجية المحيطة بالأرض والشعب معا .

عندما بحث « نولدكه » لفظ « عرب » قال : « يظهر أن المعنى

الحقيقي للفظ عرب هو . . صحراء . . »

ولما كان للأرض تأثيرها على البيئة ، فقد أصبح من المقرر

أن تتميز طبائع الناس بالخشونة ، والصلابة ، والعناد ، كنتيجة

لحياتهم التي تعتمد على الصراع الدائب مع الصحراء ، والصراع

لا يعرف النعومة ولا المرونة ولا الاستسلام .

ومكة التي نبتت فيها الدعوة هي بذت الصحراء ، لأنها بقعة

لا غرس فيها ولا ماء ، نجاد وجبال . . وواد فسيح لكن

غير ذي زرع ، بل إن مكة عدة سلاسل من الجبال تكاد تحصر

هذا الوادى ، فكان من الطبيعى أن تؤثر هذه الأرض فى أهل مكة ،
تؤثر فى ميولهم ونزعاتهم وسلوكهم ، دون أن يتقبلوا أى تأثير خارجى
يمس سلطانهم ، أو تأثير داخل — غير الأرض — يمس وجودهم
وأفكارهم معا . .

ومع أن مكة هى طريق القوافل التجارية الحاذى للبحر الأحمر
ما بين اليمن وفلسطين ، ولا بد أن يحط للمسافرون رحلهم فيها
للراحة أو طلب الزاد ، إلا أنها ظلت على مسار مئات السنين
كما هى . . شأنها شأن البيئة الصحراوية بأسرها .

وهناك امبراطوريتان عظيمتان تقومان ، وكل منهما تكاد
تكون متاخمة للمنطقة العربية الصحراوية ، هما فارس والروم ، لكل
منهما أملاك شاسعة تبعد عنهما آلاف الأميال ، إلا أن كلتا هاتين
الامبراطوريتين لم تستطع أن تمتد نفوذها على المنطقة العربية
الصحراوية ، وأقصد بها شبه جزيرة العرب فضلا عن مكة أم القرى ،
هذه البلدة ذات الموقع الحساس فى مجال التجارة . .

بل حتى — مع عجز كلتا الامبراطوريتين عن بسط نفوذها
على هذه المنطقة — عجزت أيضا عن أن تؤثر فيها بتقاليدها
وأخلاقها ونظمها السياسية أو الاجتماعية . .

وشئ آخر جدير بالنظر . .

لقد قامت في جزيرة العرب نفسها عدة ممالك ، فلم تقم مملكة
في مكة ؟

في الجنوب قامت ممالك معين وسبأ ومملكة الحميريين ومنهم
الملوك التابعة . .

وفي الجنوب الشرقي — في حضرموت عاش ملوك كندة ،
وإن كانت مملكتهم لم تعمر طويلا .

ويبقى السؤال ينتظر الإجابة : لماذا لم تنشأ في مكة مملكة ؟
أليس فيها بيت الله الحرام يحج إليه كل عام عشرات الألوف
من العرب ؟

إن مرد ذلك ، هو التغلغل القبلي في مكة وما حولها ، وطبيعة
الصحراوية الخالصة التي خلقت في كل قبيلة زعامة مستقلة ، ودولة
داخل الأم الكبرى مكة . .

مثل هذه الظروف تجعل أي أمل في إحداث تغيير ضعيفا . .
بل تجعل من أية محاولة لإحداث أي تغيير مهمة شاقة مضنية ،
ولا سيما إذا أضفنا إلى ذلك أمرين .

الأول : يتصل بعقيدة أهل مكة ..

والآخر : يتصل بالمجتمع المكي ..

إن أهل مكة عا كفنون منذ عهد سحيق على عبادة الأوثان والأصنام ، متخذون من اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى آلهة ، سكنوا واطمأنوا بها ، لا لأنها — وحسب — آلهة آبائهم وأجدادهم مع أن الولاء للآباء والأجداد متعمكن من نفوسهم ، مسيطر على وجدانهم ، ممتزج بأحاسيسهم ومشاعرهم ، بل أيضا ، لأن هذه الآلهة لا تكلفهم جهدا مضنيا في التفكير ، فهي ليست صاحبة رسالة أو شريعة ذات صلة بحياتهم ، وهي في نفس الوقت لا تملك نواهي ولا أوامر تؤثر في سلوكهم وتسيطر على أخلاقياتهم .

إن كل ما هو مطلوب منهم تجاهها هو تقديسها وإيمان مجرد بها ، وليست للقداسة ولا الإيمان تبعات أو مسئوليات ، ولا ريب أن لطبيعة الأرض الصخرية الصلبة أثرا كبيرا في هذه الرخاوة الدينية ، بل في استكانة العقول واستسلامها ..

لا نكران في أن في الصحراء الشاسعة مجالا خصبا للتأمل ، والتأمل يؤدي إلى التفكير ، والتفكير يؤدي إلى المناقشة ، والمناقشة تؤدي إلى البحث عن الحقيقة ..

هذا صحيح ، ولا نستطيع الجزم بأن أهل مكة وأهل الصحراء
قد حرموا التأمل ، ولكن التأمل لديهم كان مصابيا بالقصور .

ونحن إذا تتبعنا حياة هؤلاء الناس قبيل الرسالة المحمدية ،
فلا نكاد نعر إلا على أربعة نفر قد أتمر التأمل في تفكيرهم ، إذ لم
يقتنعوا بالأوثان والأصنام ، ولم يكادوا يعلنوا عن آرائهم في ضراحة
حتى واجهتهم مقاومة ، لم يسعهم إزاء هذه المقاومة إلا أن يغادروا
مكة بأوثانها وأصنامها ويتفرقوا في البلاد . . منهم ورقة بن نوفل
ابن عم السيدة خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها .

أربعة نفر ليس إلا من وسط الآلاف من أهل مكة ، تأملوا
وفكروا ثم هداهم التأمل والتفكير معا إلى رفض دين القوم ،
والبحث عن الحقيقة ، لا يقيمون دليلا على أن لدى الآلاف غيرهم
استعدادا للتأمل المؤدى إلى التفكير ثم إلى البحث عن الحقيقة . .
والأمر الثانى : المجتمع المكي .

هذا المجتمع له تقاليد ، وهذه التقاليد جامدة غير قابلة للتطور
بحال من الأحوال ، لأنها تقاليد موروثة عن الآباء والأجداد ،
والولاء للآباء والأجداد له قداسة ترفض أن تمس ، ولأنها ما دامت
موروثة عن الآباء والأجداد ، فهي غير قابلة للتبديل أو التغيير .

بل هي معصومة من الخطأ ، مترهة عن النقص . . . وتصبح بعد ذلك جزءا من شرفهم ومروءتهم . . .

وليس سر قداسة هذه التقاليد هو الولاء المطلق للآباء والأجداد — وحسب — بل إن هناك سرا آخر ، هو أن هذه التقاليد جامدة أيضا لا تكلفهم جهدا في التفكير ، ولا مشقة في المناقشة ، فهي كالوثنية تماما ، فسما أن الوثنية تمنحهم الرخاوة الدينية ، كذلك التقاليد تمنحهم الرخاوة الاجتماعية . . .

وهناك سر ثالث له أهميته :

إنها ترضى أهواءهم ، وتروى نزعاتهم ، ولا تمس شيئا من سلطانهم ، إنها تمنحهم التحلل من أية قيود ، كما تمنحهم حياة الترف بلا حدود . . . وحياة اللهو بلا قيود . . .

فهم لا غنى لهم عن الحمر مثلا وهي تبرهن على أن لهم نصيبا من الترف . . .

وهم لا غنى لهم عن الميسر ، والميسر يبرهن على أن لهم نصيبا من اللهو . . .

وإن هذه التقاليد تشبع كبريائهم وغرورهم :

فهم لا غنى لهم عن الطبقة مثلا ، يجب أن يكون هناك سادة

وعبيد ، فلا تثبت سيادتهم إلا مع وجود عبيد ، ويجب أن يكون هناك أغنياء وفقراء . . . وغناهم لا يثبت لهم إلا مع وجود فقراء . . . وإنها ترضى شهواتهم :

فهم لا غنى لهم عن المرأة كمتعة ، وليست كشريكة حياة ، كقطعة أثاث ، وليست مخلوق له إرادته ، لذلك من حقهم أن يملكوا عددا غير محدود من النساء ، ومن حقهم أن يغيروا ويبدلوا ، كما يغيرون . ويبدلون قطع الأثاث ، ومن حقهم أن يدسوها في التراب إذا توهما العار ، أو يدفعوها إلى البغاء عندما يحتاجون إلى مال . . .

إذن فقد كانت هناك ارتباطات وثيقة بين أهل مكة والقديم سواء فيما يتصل بالعقائد أو فيما يتصل بالتقاليد ، فدينهم هو هو لم يتغير ، ومجتمعهم هو هو لم يتحول ، والعقل يقف جامدا صلبا صلابة الأرض التي يعيشون فوقها ، والتفكير معطل بالتبعية لتعطل العقل ، وأى مساس بالدين المثل في الوثنية ، وأى مساس بالمجتمع الذى تمثله التقاليد ، لا يشير العقل ليناقد من جديد الدين الذى لا يليق إلا بالصبية في مرحلة العبث واللهو ، أو يناقد المجتمع الذى استرخى لتقاليد همجية لا تليق بالآدمية التى كرمها الله . وإنما يشور

الطبع دفاعاً عن القديم ، وذوداً عن حرمة المقدسة .
لذلك كانت مهمة الدعوة الإسلامية في أول مواجهة شاقة مضنية ،
فلم تكن الدعوة في بدايتها تلك من القوة عدداً وعدة لتعلنها ثورة
جامحة على الوثنية البلهاء ، وعلى التقاليد البالية . . وحتى لو كانت
الدعوة تملك القوة التي تمكنها من القيام بثورة جامحة على القديم
لما فعلت ، فليس للإسلام مصلحة في أن يثير في أهل مكة طبعه ،
وإنما في أن يثير فيهم العقل ليهلك من عقله ، إذن فلتكن أول
مواجهة للوثنية والتقاليد الموروثتين تعتمد على المناقشة القائمة على
المنطق السليم ، ولن تعد المناقشة عقلاء يستجيبون لها ، وإن كانت
الأغلبية الساحقة ، لن تسمح حتى بهذه المناقشة الهادئة السلمية
الوادعة إلى أبعد حدود ، لأن عقولها قد استرخت للجهود
واستعذبت ، ولكن حسب الدعوة الإسلامية أن يستجيب للعقل
أى عدد من أهل مكة ولو معدوداً على أصابع اليدين . .

وقد يقال :

ما دام الإسلام في بدايته قد لجأ إلى المناقشة المنطقية يخاطب
العقل ، وحتى لو كان يملك من القوة ما يستطيع بها أن يعلنها ثورة
جامحة على الوثنية ، لما فعل ، لأنه يجب أن يقوم أساساً على الإقناع

لا على الإكراه ، إذن لماذا لجأ في فتح مكة إلى تحطيم الأصنام ،
وتخلي عن منهجه في الإقناع ؟

أجل ، عندما دخل رسول الله — صلوات الله عليه — مكة
فأنحا في السنة الثامنة من الهجرة ، كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون
صنما مرصعة بالرصاص ، وهبل أعظمها ، فهل كان من المنطق أن
تترك هذه الكثرة من الأصنام لتستدر من جديد عاطفة الناس
أو عطفهم ، وتناهض التوحيد الذي جاء من أجله الإسلام ؟
ثم لا تنسى أن الإسلام ظل إحدى وعشرين سنة يناقش بالمنطق
أمر هذه الأصنام ، فماذا كان يراد منه بعد ذلك ؟

أيراد منه — وقد دخل الناس في مكة في دين الله أفواجا —
أن يترك آلهة من الحجر أو غيره ، ليوحى برضاها عنها ، أو تقديرها لها ؟
لقد كان من الضروري على الإسلام أن يرى للناس الآلهة
التي عبدوها تلتظ آخر أنفاسها ، ولا تملك أن تدفع عن أنفاسها
المعاول التي اقضت عليها من كل جانب لتسوى بها الأرض
أو لتسوى الأرض بها ، ولن يبقى بعد ذلك لإنسان الحق في أن يثق
بها ، بعد أن ظلت تخدع الناس ، أو يتخدع الناس بها آلاف السنين ،
لها الولاء الأعنى والقداسة البلهاء .

وأمر الرسول — صلوات الله عليه — بهبل ، وهو واقف عليه .
فكسر ، فبهس الزبير بن العوام إلى أبي سفيان بن حرب .
— يا أبا سفيان : قد كسر هبل . . أما إنك قد كنت منه يوم
أحد في غرور ، حين تزعم أنه قد أنعم . . ؟
فأجاب أبو سفيان في هدوء :
— دع عنك هذا يا ابن العوام ، فقد أرى لو كان مع إله محمد
غيره ، لكان غير ما كان . .

كلمة حق نطق بها أبو سفيان زعيم قريش ، الذي ظل إحدى
وعشرين سنة يعلن الحرب على الدعوة ، ويحمل شعار الثورة المضادة
لكل تحركاتها . .

كلمة حق نطق بها زعيم المعارضة الذي أسلم لتوه ولم يستقر
الإيمان في قلبه ، لقد مضت الأعوام الطوال دون أن تؤثر فيه
المناقشة المنطقية ، لكن الدلائل المادية ، الذي لمسه بنفسه ، وهو
يرى هبل يستسلم في بلاهة للمعاول تنهال عليه ، جعله ينطق بكلمة
الحق . . :

من يدري ؟ فلعل أبا سفيان ، ما كان لينطق بهذه العبارة من
الحق لو لم ير . . هبل أمامه في موقف لا يحسد عليه ، موقف يكشف

عن خداعه ، ويفصح حقيقته ، ويعريه من الهالة المقدسة التي كانت تحيط به .

وإذا كان من الضروري أن يأمر محمد — صلوات الله عليه — بتحطيم أصنام مكة التي تمثل دعوس الآلهة ، فإنه من الضروري أيضا ، أن يأمر بالانجاء إلى أصنام القبائل الأخرى للإتيان عليها ولئن كان الإسلام قد فتح مكة عميدة المقاومة له ، ودان أهلها له بالطاعة ، فلم يكن من المنطق أن تترك القبائل المحيطة بمكة على كفرها ومروقها ، وأن تترك آلهتها في مركزها الأسفي ، يدين لها الناس بالطاعة والولاء ..

لذلك بث رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — سراياه ، وأمرهم أن يغيروا على من لم يسلم ..

خرج هشام بن العاص في مائتين قبل بلمام ..
وخرج خالد بن سعيد بن العاص في ثلثمائة قبل عرنة ..
وخرج خالد بن الوليد إلى المعزى فهدمها ، وكانت بنخلة ..
وخرج سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة بالمشلل فهدمه ..
وخرج عمرو بن العاص إلى صنم هذيل .. سواع .. فهدمه ..
وخرج الطفيل بن عمرو بن طريف ... الدوسى . إلى ذى الكفين
صنم عمرو بن حممة الدوسى فخرقه بالنار ..

ثم نادى منادى رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه :
« من كان يؤمن بالله ورسوله ، فلا يدعن في بيته صنما إلا
كسره أو حرقه . . . ويمنه حرام . . . »

فجعل المسلمون يكسرون الأصنام ، ولم يكن رجل من قريش
بمكة إلا وفي بيته صنم : إذا دخل مسحه ، وإذا خرج مسحه :
تبركا به . . .

وكان عكرمة بن أبي جهل لما أسلم ، لم يسمع بصنم في بيت
إلا مشى إليه حتى يكسره . . .

إن مسلمي مكة الحديثي العهد بالإسلام ، حين يتجهون بأنفسهم
إلى آلهتهم القديمة ، فيحطمونها أو يحرقونها بأيديهم ، إنما يوحى
إليهم بطاقة من اليقين ، تؤكد لهم ، أن سنوات ماضيهم كانت غارقة
في الجهالة والخذاع ، فقد بدت آلهتهم أعمام أعينهم ، أنها لم تكن
تستحق منهم ذرة من الولاء لها ، وهذا ما جعل هند بنت عتبة ،
تضرب صنما في بيتها بالقدم فلذة فلذة — أي قطعة قطعة
وهي تقول :

« كنا منك في غرور . . . »

سبحان الله ۱

هذه بنت عتبة بن ربيعة ، زوج أبي سفيان وأم معاوية ز ،
هي التي تقول ذلك ۱۱

هذه بنت عتبة التي كانت في بدر تزعم النساء وتحرض المشركين
على قتال محمد والمسلمين ۱۱

هند بنت عتبة التي كانت أول من مثل بقتلى المسلمين في أحد ،
وحرضت نساء المشركين أن يمثلن بهم ۱۱ .

هند بنت عتبة التي حمل إليها وحشى بن حرب في أحد أيضا ،
كبده سيد الشهداء حمزة فمضغتها ثم لنظتها ، ونزعت ثيابها وحلبها
فأعطته وحشيا قاتل حمزة ، وقدمت إلى مكة وكبده حمزة معها ۱۱

هند بنت عتبة التي قادت في فتح مسكة حملة ضد استسلام
قريش ، وعندما سمعت زوجها بين أرجاء مكة يدعو إلى الاستسلام ،
صرخت في وجهه : « قبحك الله رسول قوم » بل حرضت على قتله :
اقتلوا وافدكم هذا ، قبحك الله وافد قدم ۱۱

هند بنت عتبة التي أباح رسول الله — صلوات الله وسلامه
عليه — دمها ، جزاء لما لاقاه الإسلام منها ۱۱

هند هذه هي التي تحمل بعد إسلامها قدوماً ، تحطم صنما في بيتها .
وهي تقول : « كنا منك في غرور » .

* * *

لقد ظل كفار مكة وما حولها يدافعون عن القديم حتى بعد فتح مكة ، القديم المثل في وثيقتهم كدين ، وفي مجتمعاتهم كتقاليد ، وعلى الرغم من الانتصارات التي حققها الإسلام في غزوات المسلمين ، إلا أن هذه الانتصارات لم تقنع كل القوم ، فظل جزء كبير منهم يرفض الإسلام ، ويعلن عداوته له ، ويدخل معه في حرب . . هذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على أن التثبيت بالقديم ، مما جعل مهمة الدعوة الإسلامية في بدايتها مهمة شاقة مضنية ، فقد أعلنت منذ اللحظات الأولى سحب الثقة من القديم ديننا ومجتمعاتنا ، وثنية وتقاليد ، ولم تدع إلى مجرد التجديد ، بل دعت إلى تحويل القديم ألقاضاً ، لتقيم بناء جديداً ، ولن يتم ذلك إلا إذا حدث انقلاب شامل في الفكر ، لذلك بدأت الدعوة تتجه إلى العقل ، وبدأت استعدادها للدخول مع سبدنة القديم في حوار هادئ . .

لكن لما كان القوم لم يعودوا الحوار الجدلي ، لأن الحوار

يفرض عليهم أن يستعملوا عقولهم ، وهذا يكلفهم مشقة وجهدا ذهنيين هم في غنى عنهما . .

ليس معنى هذا أن القوم أضربوا نهائيا عن الدخول مع محمد في حوار ، بل لقد حدث شيء منه ، لكن السمة التي كانت تغلب عليهم هي التصدي للدعوة الجديدة بلا نقاش ، وبينما كان محمد — صلوات الله وسلامه عليه — يدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، كان القوم يقابلون الحكمة والموعظة الحسنة بالصد والصدور ، يسفهن آراء محمد حينا ، وحينما آخر ، يتعقبون كل من يستجيب للدين الجديد بالأذى ، بل بشر ألوان الأذى ، بل ولم يسلم الرسول نفسه من هذا الأذى . .

ولو أن الدعوة الإسلامية لم تتعرض لدينهم ولا لمجتمعهم ، حتى ولو لم تعلن رضاها عنها ، لتغير الوضع ، فهم لم يتصدوا للدعوة الجديدة لأن مبادئها لم تعجبهم ، ولا لأن عقولهم لم تهضمها ، وإنما تصدوا لها لأنها دعت إلى انقلاب فكري ، لن تكون نتيجته إلا قلب أوضاعهم رأسا على عقب . .

هل هناك شك في أن كفار قريش قد تصدوا للدعوة الإسلامية لحفاظهم على القديم ؟ لقد ثار هذا التساؤل في ذهني وأنا أقرأ مقالا

للمرحوم الأستاذ العقاد في مجلة الأزهر، هذا المقال يعرض فيه لكتاب صدر باللغة الإنجليزية ، عنوانه « الإسلام والجماعة المتحدة » لمؤلفه الأستاذ « موتجومري وات » عميد قسم الدراسات العربية بجامعة « أدنبره » إنجلترا :

وبدا من تقديم الأستاذ العقاد لهذا الكتاب أنه يحسن الظن به ، حيث قال :

« فضيلة هذا الباحث في دراساته الأخيرة ، أنه تخلص من آفة التفسيرات المادية للتاريخ ، وعرف مكان « الظروف » الاقتصادية في تطور الحوادث وتطورها ، فلم يجاوز بها حدها ، ولم يجعلها أسماً لكل حركة اجتماعية تحدث في هذا العالم الحافل بأسبابه وأسراره ، فليست الحوادث الكبرى عنده معزولة عن العوامل الاقتصادية ، ولا عن عوامل المعيشة اليومية ، ولكنها تختلط بها وتؤثر فيها إلى أمد محدود ، ويجب على المؤرخ الباحث أن يصل بها إلى هذا الأمد ولا يزيد عليه . . .

ورأى الأستاذ العقاد أن أهم وجهات النظر في مبحث الكتاب هو أن المعركة بين محمد عليه السلام ، وبين كفار قريش لم تكن معركة بين دعوة تجديد ودعوة محافظة على القديم : بل كانت معركة

بين حركة تجديد وحركة تجديد أخرى ، ولكن في طريقتين مختلفتين ،
بل متعارضتين (١) . . .

ويلتمس المؤلف الأدلة التي تؤيد رأيه الجديد . من واقع قريش
قبيل الإسلام ، فيقول :

« كانت حياة كفار قريش تتحول من معيشة البداوة إلى معيشة
الحاضرة التجارية ، وكانت ثروة الأرباح من تجارة القوافل تتدفق
على زعماء العشائر القوية في مكة ، وتتحول بهم من أخلاق فرسان
البادية إلى أخلاق السادة المنعمين في الحاضرة ، بين أناس من
عشائرم ، وأتباعهم وعبيدهم يخدمونهم مضطرين ، ولا يشاركونهم
في نعيم الثروة ، ولا في غرة السطوة ، فهم — كسادتهم — غير
محافظين ، وغير مطمئنين إلى ما هم فيه ، وإن كانوا يخافون التغيير
المجهول ، ولا يسلمون زمامهم للمصلحين على غير ثقة بعاقبة هذا
التغيير . . .

فلم يكن السادة ولا العبيد — إذن — محافظين على القديم
كما زعموا ، لإقناع أنفسهم بمحاربة الدعوة المحمدية ، وفاء منهم
لآبائهم وأجدادهم ، ورعاية منهم لأربابهم ومعنوداتهم . . بل كانوا

(١) ما يقال عن الاسلام طبعة أولى ص ٢٤ للاستاذ العقاد

جميعاً يتحولون من سنن أولئك الآباء والأجداد في معيشتهم وأخلاقهم ،
ويأخذون في معيشة جديدة شعارها الترف والمتعة ، وأملها الأكبر
زيادة الثروة والسطوة ، وحقيقتها الواقعة هي حقيقة كل « متعة
حسية » يجور صاحبها على نفسه ، ويجور على المحرومين منها باختياره
وبغير اختياره ، وهذه هي الحياة التي وصف القرآن الكريم أصحابها
فقال إنهم اتخذوا الهوى إلهاً :

« وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا
إلا الدهر ، وما لهم بذلك من علم ، إن هم إلا يظنون .
أما التغير الذي جاءت به الدعوة المحمدية ، فقد أفلح واستقر ،
لأنه أعطى النفس الإنسانية — كما أعطى الجماعة كلها — حياة أفضل
من حياتها ، وغاية أحق بالسعى إليها من غايتها » .

إن المرحوم الأستاذ العقاد لم يعلق على مثل هذا الرأي ، ولست
أدرى ، إن كان قد استحسنته ، أو كان يقصد مجرد عرض وجهة
نظر في قضية أساسية ناقشها المؤلف ، وجعل منها موضوعاً لدراسته
وهي .. الإسلام والجماعة المتحدة « أما المسألة التي نحن بصددتها
فهي عارضة في البحث ، لذلك لم يشأ العقاد أن يناقشها ..
ونحن لا نشكر أن قريشاً كانت لها تجارة واسعة ، وأن مكة —

بالذات -- كانت مركزاً للتجارة بين اليمن والشام والحبشة ..
وأن هذه التجارة كانت تحتل أعظم جانب من حياتهم .

لكن الذى لا نوافق عليه هو أن يكون الحفاظ على مركز
قريش التجارى هو الدافع الأساسى إلى مقاومة الدعوة الجديدة ،
والتصدى لها لو أدها فى مهدها ..

فهذه الدعوة بدأت بقضية تتصل بعقيدة القوم دون أن تمس
من قريب أو بعيد إقتصادياتهم ، أو حتى توحى بأنها فى المستقبل
القريب أو البعيد سوف تتناول بالتغيير أنظمتهم الاقتصادية ، حتى
يقال إن قريشاً تصدت للدعوة الجديدة خوفاً على أموالها أو نظامها
الاقتصادى .

ثم إن حركة التجديد لدى قريش ، والى أشار إليها المؤلف ،
حيث بدأت حياة كفار قريش تتحول من معيشة البداوة إلى معيشة
الحاضرة التجارية ، لم تكن حركة تجديد بالمعنى المفهوم لكلمة
« تجديد » وإنما كانت نزعة إلى تنشيط الحركة التجارية ، وحتى
لو فرضنا جدلاً ، أنها كانت حركة تجديد ، فإن هذه الحركة لم تمس
عقيدتهم الوثنية ، ولا تقاليدهم الوثنية ، والدعوة الإسلامية ، إنما

كانت مهمتها الأساسية ، إحداث إقلااب فكري سلمي ، يؤدي إلى إقلااب ، بل تغيير جذري في العقيدة والمجتمع ..

ثم إنه لم يكن زعماء التجارة من كفار قريش — هم الذين تصدوا وحدهم للدعوة الجديدة ، بل مئات غيرهم ممن لا صلة لهم بالتجارة ، والذين تصدوا للدعوة الجديدة من كبار التجار ، ليسوا إلا نفراً قليلا في مقدمتهم أبو سفيان بن حرب ، والوليد بن المغيرة .

كثير من بني هاشم كان لهم باع طويل في تجارة القوافل وغيرها ، ومع ذلك فقد وقفوا إلى جانب الدعوة ، ولم يتصدوا لها ، ولا يقال : « إن بني هاشم وقفت إلى جانب الدعوة الجديدة بدافع من العصبية وحدها » وللد على هذا القول ، أن عم النبي أبا لهب ، وهو من دعائم العصبية ، قد تصدى للدعوة الجديدة منذ أول لحظة ، ونال أتباعها على يديه ألوانا من الأذى والاضطهاد .

وعجيب ما أشار إليه المؤلف من العبيد والأتباع ، كانوا يخافون التغيير المجهول ، ولا يسلون زمامهم للمصلحين على غير ثقة بعاقبة هذا التغيير ..

والذي حدث أن أول من لبى نداء الدعوة الجديدة التي تحمل

في جوهرها التغيير ، هم الأرقاء والعبيد ، ومن لم يلب منهم ،
فإنما بدافع من بطش ساداتهم ، وكيف تقسى أن أبا بكر وحده
قد أعتق عددا من الأرقاء لإقناهم من بطش ساداتهم بعد أن أعلنوا
إستجابتهم لدعوة الإسلام . .

إن المرحوم الأستاذ هيكل في كتابه « حياة محمد » يرى أن
الخلاط على القديم هو الأساس الأول لمقاومة الدعوة الإسلامية ،
باعتبار هذا القديم تراثاً للأباء والأجداد . .

بعد أن تقضت قريش عهد الحديبية ، أحست بأن محمداً يستعد
لغزو مكة ، فندبت أبا سفيان ليسافر إلى المدينة ليحاول التهدئة
والاعتذار ، لكنه لم يلق من محمد — صلوات الله وسلامه عليه —
ولا من كبار أصحابه — رضى الله عنهم — ما يبعث على الاطمئنان ،
وقرر أن يستجيب لرأى على — كرم الله وجهه — ما أجد لك شيئاً
أمثل من أن تقوم فتجير بين الناس ، فإنك سيد كنانة .

وعندما عاد أبو سفيان وأخبر زوجه هند بنت عتبة بن ربيعة
بما حدث ، صاحت في وجهه ، بعد أن ضربته برجلها في صدره :
قبحت من رسول قوم . . فأصبح فخلق رأسه عند أساف وثلاثة —
وهما صبيان من أصنام المشركين بمكة — وذبح لهما ، ومسح بالدم
رءوسهما وقال :

« لا أفارق عبادتكما ، حتى أموت على مامات عليه أبي » ..
سقت هذه القصة بإيجاز لنصل إلى حقيقة مقررة ، هي أن
التشبث بالقديم ، ميراث الآباء والأجداد ، هذا الميراث الذي كان
الولاء المطلق ، والقداسة العالية — هو الدافع الأساسي إلى تصدى
كفار قريش للدعوة الجديدة ، بعد أن أدركوا يقيناً ، أنها ستحدث
إنقلاباً في التفكير يؤدي إلى أخطر إنقلاب في عقيدتهم ومجتمعهم .
لذلك كان تصديهم عنيفاً ، ومقاومتهم للدعوة الجديدة أكثر
عنفاً ، وكانت مهمة الدعوة الجديدة أكثر من شاقة ، وأكبر من
مضنية ..



المواجهة الأولى

قد لا يخطر على بال أحد ، أن المواجهة الأولى بين الدعوة المحمدية والوثنية ، كانت تمثل المعركة الأساسية التي انبنى عليها فيما بعد كل المارك التي خاضتها الدعوة ، وستظل هذه المعركة الأساسية نموذجاً لآية معركة في مسار البشرية ، يمثل أحد طرفيها الحق ، ويمثل الباطل الطرف الآخر .

كانت المواجهة الأولى معركة عقائدية بين الحق والباطل ، أتباع الباطل يملكون قوة مادية قوامها الطاقة البشرية والسلاح والجاه . ويملك أتباع الحق قوة معنوية . قوامها : العقيدة الراسخة ، والإيمان العميق ، والطاقة الكبرى من الاحتمال ، فلا يملكون أية قوة مادية ولا يملكون طاقة بشرية لأنهم أنفسهم معدودون على الأصابع ، ولا يملكون سلاحاً . لأنهم فقراء معدمون ، ولا يملكون جاهاً . لأن من كان منهم ينتمى إلى جاه تخلى جاهه عنه ، بعد أن تخلى هو عن جاهه ، واستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى .

وقد يقول قائل :

لماذا تعتبر الفترة المسكية معركة ، ولم يحدث خلالها أية مواجهة مسلحة بين الطرفين ؟

ونحن نجيب هذا القائل :

ليس شرطاً أن تطلق لفظة « معركة » فقط على الصدام المسلح بين الطرفين . ففي أساس البلاغة « للعلامة الزمخشري . عاركه ! أى زاحه .

ونحن نقرأ في الصحف : معركة أدبية بين أنصار الشعر التقليدي القديم . وأنصار الشعر الحر الحديث وليس ميدان هذه المعركة إلا صفحات الصحف . والأقلام هي أسلحة الطرفين .

ونقرأ في الصحف أيضاً ؛ معركة في البرلمان بين أعضاء الحزب الحاكم ؛ وأعضاء الحزب المعارض ؛ وليس ميدان هذه المعركة إلا ساحة البرلمان ؛ والألسنة وحدها هي أسلحة الطرفين !

إذن فكون المواجهة التي نحن بصدددها لم تكن مواجهة مسلحة بين الطرفين ، لا يحول دون أن نطلق عليها لفظة « معركة » وكان من غير المعقول أن تكون هذه المواجهة مسلحة ؛ لأن المواجهة المسلحة تحتاج إلى تكافؤ - ولو نسبياً - ولم يكن هذا التكافؤ النسبي متوافراً بالنسبة لأحد الطرفين ؛ الطرف الذي يمثل أتباع الحق ومع ذلك فقد كانت معركة بين طرفين قوى مسلح وضعيف أعزل !

فالضعيف الأعزل يعتنق عقيدة جديدة ؛ آمن بها قلبه قبل
أن يؤمن بها لسانه ؛ واطمأنت بها نفسه قبل أن يطمئن بها عقله ؛
والقوى المسلح ؛ يقاوم هذه العقيدة الجديدة ؛ لأنها تسعفه عقيدته
الموروثة ؛ وتتهكم على تقاليد القابضة بين أحضان الجاهلية الجاهلاء ؛

كانت الفئة المؤمنة المستضعفة تملك إلى جانب العقيدة والإيمان
شيئاً آخر غاظ الفئة الباغية وهز عقولها ؛ غاظها أن تملك الفئة المؤمنة
والقلة المستضعفة منطقاً سليماً قوياً صاغه القرآن وكلمات الرائد - صلوات
الله وسلامه عليه - عجزوا هم حياله ؛ ولم يكونوا يملكون أدنى قدر
منه ؛ وقد حملهم عنادهم وإصرارهم على أن يرفضوا هذا المنطق
القوى السليم ؛ وكان عجزهم ورفضهم في نفس الوقت دافعاً أساسياً
إلى أن يوقعوا على الفئة المؤمنة المستضعفة ألواناً من الإرهاب الجسدي
والنفسى معاً ؛ كتعويض عن مركب النقص الذي استشعروه
في نفوسهم :

وكما أمعن أتباع الحق في الصبر والاحتمال والثبات ، أمعن أتباع
الباطل في إرهابهم والبطش بهم ، وكما ضاعف أتباع الباطل لإتباع
الأذى عليهم ، أمعنوا في استعذاب الأذى . والثبات على الحق ،
والثقة المطلقة في الله عز وجل . .

والمثير في هذه المعركة الأساسية غير المتكافئة ، هو أن الفئة
للمؤمنة العزلاء ، كانت — مظهراً — تتسلح في نضالها مع الباطل
بالسلبية ، وهذا لم يكن ينفي أنها إيجابية معنوياً مع إيمانها وعقيدتها .
أما الفئة المشتركة القوية ، فقد كانت تتسلح في نضالها مع الحق .
بالإيجابية مظهراً ومعنى ، تتسلط على أتباعه بكل ما تملك من الوسائل
المادية ، الحديد والنار والسياط . . وما إلى ذلك ، كما تتسلط عليهم
أيضاً بالوسائل المعنوية : العناد والعنت والإصرار . . تواصل البطش
بوسائلها المادية ، وبأساليب الإرهاب النفسى معاً ! ولا تملك الفئة
المؤمنة إلا أن تصبر وتصابر وتحتسب .

ومع ذلك ، فقد كان النصر في النهاية حليفاً للسلبية في هذه المعركة
خلافاً لما جرت عليه سنن الحياة ، لأنها لم تكن سلبية من النوع
الذى تعارف الناس عليه ، وإنما من لون آخر ، كانت تحمل معنى
الإيجابية في صمودها .

وتمثل في هذه المعركة أولى مراحل النصر للفئة المؤمنة ، في أن
الفئة الباغية الكبرى ظلت — دون توقف — ثلاثة عشر عاماً
تبطش بها وتتقن في البطش ، تنال من أجسادها وأموالها وحريةها
لكنها فشلت فشلاً ذريعاً في أن تنال أدنى شيء من إيمانها وقلوبها ،
بل فشلت في أن تنهيا لحظة عن صمودها ، أو تهز ذرة من عزميتها ..

إن عددا ضئيلا من أتباع الحق المعذبين في الأرض ، قد أصابه نوع من الضعف ، عجزت طاقة احتماله عن الصمود إزاء ألوان الأذى التي كانت تصب عليه ، دون هوادة أو راحة ، لا يمكن طغاة قریش يباشرون ألوان التعذيب في الفئة المستضعفة ، بدافع من شهوة التعذيب وإنما بدافع من غيظ يتأجج في قلوبهم ، ويعتمل في صدورهم ، وهذا مما مزج التعذيب بالقسوة ، وربما دون أن يحسوا ، فأيديهم الممتدة بالسياط أو غيرها كانت مضطرة إلى أن تشبع شهوة الغيظ ، لا أن تشبع شهوة الغرور . .

لا مكان للغرور هنا ، لأن أكثر من كانوا يقعون تحت طائلة العقاب ، هم من الأرقاء أو الذين لاجأ لهم ، وهذا ما يجعل الغيظ يحتل مكان الغرور ، إن في انحياز الرقيق إلى الدعوة الجديدة تحديا سافرا للسلادة ، الذين لم يسعهم إزاء هذا التحدي السافر إلا أن يردوا عليه بما يشقى غيظهم ، حتى ولو تجاوزوا حدودا ، يعتبر تجاوزها في نظر العرب سبة تهبط برجولتهم وشهامتهم . .

إن تعذيب الضعفاء من الرجال أمر غير مقبول في مجال الشهامة والرجولة ، وأستسلام الضعفاء لسياط البطش لا يمكن أن يكون دليلا على نصر يحجز للطغاة الأقوياء أن يفخروا به ، وتشمخ أنوفهم له ، بل

إن المقاييس السليمة للرجولة والشهامة في مثل هذه الحالة تفسح مجالا للخبيل . .

لقد كان بين القبائل العربية جروبا طاحنة، وكان للقبيلة المنتصرة الجلق في أن تفخر وتشمخ بأنوفها، لأنها انتصرت على قبيلة هي كفاء لها ، وقد سجل الشعر العربي الكثير من ألوان الفخر المقبول . ولكن ما كان للشعر العربي أو تاريخ الحروب القبلية أن يسجل يتنا واحدا من الفخر لقبيلة انتصرت على قبيلة غير متكافئة معها ، بل كان بينهما فرق شاسع . .

أما حين ينبغي رجل من سادات القوم على امرأة عزلاء ، بل ما هو أقل من ذلك ، حين يقبل على نفسه رجل من سادات القوم أن يتحدى امرأة ضعيفة عزلاء وتتحداه ، فلا يكفي أن يقال : إن هذا الرجل قد تجاوز حدودا ، يعتبر تجاوزها مما يهبط برجولته وشهامته ومروءته . .

إذن ماذا يقال : إذا استبد الغيظ بهذا الرجل — وقد استشعر الهزيمة أمام امرأة عزلاء إلا من إيمانها ، فلم يسعه — بعد أن ألهب بسياطه جسدها — إلا أن يغرس حربته في موضع العفة منها ، ولا يستردها إلا بعد أن يطمئن إلى أنها قد لفظت آخر أنفاسها .

ماذا يقال إذن في مثل هذا الموقف ؟ من الأفضل أن لا يقال
أى شيء ، لأن أية كلمات لن تفي بالفوضى ، وما دامت الكلمات
تعجز عن الأداء المطلوب ، فأفضل منها الصمت . . .

والعدد الضئيل من الفئة المؤمنة الذى استعد احتمال كل طاقته ،
فناه بكلمات — وهو تحت سياط التعذيب — أَرْضَى بِهَا غُرُور
الطغاة لا غيظهم ، كيف لا يلتبس له العذر ؟

قال سعيد بن جبير ، قلت لابن عباس :

« أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم — من العذاب ما يعنرون به في ترك دينهم ؟

قال ابن عباس : نعم ، والله ..

« إن كانوا ليضربون أحدهم ويجمعونه ويعطشونه ، حتى ما يقدر
أن يستوى جالسا من شدة الضر الذى نزل به ، حتى يعطيهم ما سألوه
من الفتنة . . حتى يقولوا له : اللات والعزى إلهك من دون الله ؟

فيقول : نعم ، حتى إن الجعل « دويبة » ليربهم ، فيقولون له
أهذا الجعل إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم ، اقتداء منهم مما يبلغون

من جهده . . . 11

هذه صورة من عشرات الصور في مجال التعذيب الذي أيقن
الطغاة كل فنونه ، ومع ذلك فالعدد الضئيل هو الذي استنفد احتماله
كل طاقاته إزاء هذا التعذيب الوحشي ، والكلمات التي فاه بها
لإرضاء غرور السادة الطغاة لم تعبر عن هزيمة روحه ، بل هزيمة
جسده ، ولا عن هزيمة قلبه ، بل هزيمة لسانه ، ولا عن هزيمة
جوهره ، بل هزيمة مظهره . .

أما الكثرة الساحقة من الفئة المؤمنة ، فقد انتصرت أرواحها
وأجسادها معا ، وقلوبها وألسنتها معا ، وإيمانها و يقينها معا ، وجوهرها
ومظهرها معا . . في المعركة الكبرى بين الحق والباطل .

وبقيت هذه المعركة العقائدية بعد ذلك نموذجاً رقيقاً للصراع
بين الحق والباطل ، وسيظل النصر — إلى أن تقوم الساعة —
حليف الحق ، مادام للحق مقوماته الأساسية :

إيمان خالص . . وعقيدة راسخة . . وثبات رصين . . ثم أتباع
يملكون ثقة غالية في الله ، ويتسابقون إلى البذل والتضحية بكل
شيء من أجل العقيدة . .

العرض المسالم

هل كانت دعوة الاسلام تتطلب من العرب الذين هم أول من واجهوا الدعوة الجديدة . . هل كانت تتطلب منهم أمورا يستحيل عليهم تحقيقها ؟

لو كانت كذلك ، لكان معنى هذا أنها تحكم على نفسها بالفشل في لحظاتها الأولى ، لأن العرب بشر ، والبشر قدرات محدودة ، وطاقات تقف عند حدود لا تتجاوزها . .

ولا يمكن أن تكون دعوة الإسلام كذلك ، لأنها دعوة الله سبحانه ، والله لا يريد بعباده العسر ، بل يريد بهم اليسر ، وليست فكرة إنسان — بما أخضع منهجها لمزاجه ، وأسلم خطتها لهواه ، ولا يمكن أن نجرد الإنسان من المزاج ، أو نعصمه من الهوى ، بل ربما كان في عقله شيء من القصور ، أو في تفكيره لون من العجز ولا يمكن أن يكون العقل مستحقا للكمال المطلق ، كما لا يمكن أن يكون التفكير جديرا بالسلامة المطلقة . .

هناك أمثلة من التاريخ القديم والتاريخ الحديث . .

من التاريخ القديم فرعون : وفرعون كان يزعم أنه صاحب

رسالة ، في قومه ، رسالة من صنع عقله كإنسان ، ومن صياغة تفكيره كبشر ، وإن زعم — وأصر على زعمه — أنه إله ، فهذه الألوهية قد اختارها لنفسه ، واستخف بها قومه ، لكنه عجز عن أن يفرضها على التاريخ ، ولا حتى على العقول التي لم يكن أصحابها تحت سيطرته ، ولا في متناول سلطانه ، ولا في ظل سلطته . .

والذي يستقرى التاريخ يدرك أن رسالة فرعون .. أي فرعون .. لم تكن إلا مزيجا من مزاجه وهواه ، ويدرك بعد ذلك كم كلفت رسالته هذه قومه من العنت والإرهاق . .

ومن التاريخ الحديث هتلر .. وهتلر كان هو أيضا يزعم أنه صاحب رسالة في أمته ، ولسنا في حاجة إلى استقراء التاريخ لنذكر كم جنى هتلر على قومه ، بل على البشرية من العنت والإرهاق .

ومع أن هتلر كان متواضعا للغاية حين توهم نفسه نبيا هاديا للبشرية ، ورسول رحمة لها ، ولم يتوهم نفسه إلها كفرعون ، إلا أنه قد استعار من فرعون كل صفات التآله للزعم ، ويبدو بعد ذلك واضحا أن كلا من فرعون قديما وهتلر حديثا قد اشترك في نزعة واحدة أو همته بأنه فوق مستوى البشر فضلا عن أنه ليس بشرا على الإطلاق .

والحمد لله ، فإن محمداً — صلوات الله وسلامه عليه — قد حرص
حرصاً بالغاً على أن يقر في الأذهان جميعها — أتباعه على السواء —
أنه بشر كسائر البشر ، وأنه مبلغ وليس مبدع ، وأنه رسول بشر . .
يحمل إلى قومه رسالة هداية ورحمة . . وليس مدعياً لنفسه أنه فوق
مستوى البشر ، جاء ليفرض جبروتاً على العرب وغير العرب : .
ولنعد إلى سؤالنا :

أ كانت دعوة الإسلام تتطلب من العرب أموراً يستحيل
عليهم تحقيقها ؟

ولنعرض أولاً مطالب دعوة الإسلام .

● أن يحل الرشد مكان الغي . . . أو التوحيد مكان الشرك .

● وأن يحل الإيمان مكان الكفر . . وفكرة البعث مكان

الجمود .

● وأن يحل العقل مكان الجهل . . . والأخلاق مكان

التقاليد .

هذه هي المطالب الثلاثة للدعوة الإسلامية ، فأى مطلب من

هذه المطالب يشق على أي إنسان تحقيقه ؟

إنَّ محمداً — صلوات الله وسلامه عليه — لم يكن بدعا من الرسل ، ولم تكن دعوته بدعا من الدعوات ، ولا ذلك في أن العرب كانوا يعلمون ذلك ولا ينكروته ، صحيح أنهم كانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون ، لكنهم لم يكونوا قط في معزل عن الدنيا ، ولم تكن بلادهم مفدة عليهم وحدهم ، حتى يلتمس لهم بعض من العذر إذا هم تراخوا في التجاوب مع الدعوة الجديدة .

بعضهم أصحاب قوافل تجارية جاب الآفاق جنوبا وشمالا ، وشرقا وغربا ، اختلطوا بالروم والفرس ، واليمن والأحباش ، والترحال والأسفار والاختلاط . كل ذلك يمنج الإنسان خبرة وتجارب في كل مناحي الحياة ، السياسية والاقتصادية والتاريخية . بل تمنحه زادا من الثقافة والاطلاع .

وجزيرة العرب كانت مفتوحة جبهاتها لكل شارد ووارد ، واستقر فوق أرضها ، وعاش بين أربائها جاليات من اليهود والنصارى تبشر في حرية نشاطها الديني ، عبادة وفكرا وسلوكا . . .

وإزاء هذا ، كان من المنطقي عندما تظهر الدعوة الإسلامية — أن لا تكون مفاجأة للعرب . إلا من حيث التوقيت لا من حيث

الحدوث . . وكان من المنطقي أيضا أن تدعوهم الدعوة الجديدة إلى شيء من التأمل — على الأقل — فضلا عن التفكير . .

لكن الذي حدث أن سادة قريش والعرب من وراءهم — قد تصدوا للدعوة الجديدة وأمروا بالصدود عنها ، ثم دعوا إلى مقاومتها ، واضطهاد كل من يفكر في الاستجابة لها . . هكذا دون انتظار . ودون تأمل ودون تفكير ، وفي كل هذه الظروف لم تتوقف ألسنتهم عن السخرية بالنسبة المؤمنة ودعوتها ، ولا عن تسفيه ما جاءت به الدعوة من هداية . .

لأرب في أن هذه المطالب الثلاثة من شأنها أن تحدث انقلابا في التفكير يؤدي إلى انقلاب سريع في أوضاع استقرت في حياة العرب ، واستقرت عليها حياتهم .

لكن الذي لا يمكن القطع به ، هو أن يكون كل الناس قد رضى عن هذه الأوضاع ، أو قد استساغها عقله ، أو اطمأن بها قلبه ، أو سكنت إليها نفسه ، أما سكوتة عنها ، وعدم تبرمه بها أو ثورته عليها ، فراجع إلى خوفه من سدة هذه الأوضاع الفاسدة ، أولئك الذين ارتبطت مصالحهم بها . وأمسندوا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم إليها ، بل أحلوها مكانا عليا إلى جانب الشرف والمروعة ،

والجاء والعرض . . وإما راجع إلى إثاره المسألة حتى ولو لم يحس
بطش السدنة من السادة . .

على أن التاريخ يقص علينا قصة أربعة نفروا من الوثنية ،
وهجروا مكة وتفرقوا في البلاد كل يحاول أن ينيح عن الحقيقة ،
ولا يهمنها ما وصلوا إليه من نتائج ، بل كل ما يهمنها هو أن النفور من
هذه الأوضاع — وفي مقدمتها الوثنية — كان قائما ، وليس شرطا
أنه كان قائما في هؤلاء الأربعة ليس إلا . .

من يرى ؟ أليس من الجائز أن يكون عدد من الناس ، قد أعلن
النفور من هذه الأوضاع في صمت ، بينه وبين نفسه ، وهجر مكة
دون أن يحس به أحد ، ودون أن يعنى التاريخ به ، لأنه لم يكن من
أولئك الذين يعنى التاريخ بهم . .

أما ما هو أكثر من الجائز ، فمن الممكن أن يكون هناك عدد
كبير ، أعلن في صمت أيضا ، نفوره من هذه الأوضاع ، ولكنه
آثر السلامة ، ورضخ للأمر الواقع . . ومن هؤلاء الذين استجابوا
للدعوة الجديدة إبان ظهورها دون خوف أو تردد . .

يقول الدكتور هيكل في كتابه « حياة محمد » صلوات الله عليه :
« ذكروا أن قريشا اجتمعت يوما بنحلة تحي عيد العزى ،

فخلص منهم أربعة نجيا ، هم . زيد بن عمرو .. وعثمان بن الحويرث ،
وعبيد الله بن جحش ، ثم ورقة بن نوفل ، فقال بعضهم لبعض :
« تعلموا ، والله ما قومكم على شيء ، وإنهم لفي ضلال . »

فما حجر نظيف به .. لا يسمع .. ولا يبصر .. ولا يضر ..
ولا ينفع .. ومن فوقه يجري دم النحور .. ؟

يا قوم ، التمسوا لكم ديناً غير هذا الدين الذي أتم عليه .
أما ورقة فدخل النصرانية .. وقيل : إنه نقل إلى العربية بعض
ما في الأناجيل .. :

وأما عبيد الله بن جحش : فظل فيما هو فيه من الالتباس حتى أسلم
ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ، وهناك
دخل في النصرانية وأقام عليها ، وأقامت
امراته أم حبيبة بنت أبي سفيان على
الإسلام حتى صارت من أزواج النبي
وأمهات المؤمنين .

وأما زيد بن عمرو : ففر من زوجه وعمه الخطاب ، وطوف
في الشام وفي العراق ، ثم عاد ولم يدخل

فرد يهودية ولا نصرانية ، وفارق دين
قومه ، واعتزل الأوثان ، وكان يقول
وهو مستند إلى السكبة : « اللهم ،
لو أنى أعلم أى الوجوه أحب إليك
لعبدتك به ولكنى لا أعلمه .. »

وأما عثمان بن الحويرث : وكان من ذوى قرابة خديجة ، فذهب
إلى بيزنطة وتنصر ، وحسنت مكانته
عند قيصر ملك الروم ، ويقال : إنه أراد
أن يخضع مكة لحماية الروم ، وأن يكون
عامل قيصر عليها ، فطرده المسكون ،
فاختفى بالغساسنة فى الشام ، وأراد أن
يقطع الطريق على تجارة مكة ، فوصلت
إلى الغساسنة هدايا المكين ، فبات
ابن الحويرث عندهم مسموماً . . . »

هذه هى القصة ، وقد أشارت إليها كتب السيرة ، ولا تحتاج
إلى تعليق ، غير أن المرحوم الاستاذ هيكى ، لم يشأ أن يشير إلى

ما وصل إليه ورقة بن نوفل ، هل أسلم أم كان في موقف شبيه
بموقف أبي طالب ؟ .

إن المقرئ مثلاً ، قد نص على إسلام ورقة بن نوفل صراحة ،
بل جعله خامس خمسة سبقوا إلى الإسلام ، قال بعد أن ذكر أبا بكر
وعلياً وخديجة وزيد بن حارثة :

« . . . ثم أسلم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي ؛
وصدق بما وجد من الوحي ، وتبني أن لو كان جذعاً « شاباً » وذلك
أول ما نزل الوحي . »

وابن كثير في « السيرة النبوية » يميل إلى هذا الرأي ، يرى
أن ما صدر من ورقة بن نوفل حين أبلغته خديجة خبر نبوة
محمد — صلوات الله عليه — هو تصديق بما وجد ، وإيمان بما حصل
من الوحي ، ونية صالحة للمستقبل .

ثم عرض ابن كثير بعض الأحاديث التي تتصل بقصة إيمان
ورقة ، منها :

الحديث الذي رواه الحافظ أبو يعلى :

« سئل رسول الله — صلى الله عليه وسلم — عن ورقة بن نوفل

فقال :

قد رأيته ، فرأيت عليه ثياب بياض ، أبصرته في بطنان الجمة
عليه السندس . . وبالبطنان من كل شيء وسطه .

والحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عائشة عن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم :

لا تسبوا ورقة ، فإني رأيت له جنة أو جنتين . .

والحق أن ما جاء على لسان ورقة كاف لأن يقوم دليلا على أنه
أسلم وحسن إسلامه ، فقد قال للرسول - صلوات الله عليه :

« أبشر ثم أبشر ، أنا أشهد أنك الذي بشر بك ابن مريم ،
وأنت على ناموس موسى ، وإنك نبي مرسل ، وإنك ستؤمر
بالجهاد بعد يومك هذا ، ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك » .

ليس هذا التعقيب إلا لنته يسيرة على هامش الرواية التي
ساقها المرحوم الدكتور هيكل ، ونحن لم نسق قصة الأربعة الذين
نفروا من دين قريش ، إلا لنؤكد أن الدعوة الإسلامية ، حين
تبدى امتعاضها من الوثنية في بدايتها ، لم تكن بدعا من الدعوات ..

ولم يكن هؤلاء نفر الأربعة هم وحدهم الذين نفروا مما عليه
العرب دينا ومجتمعا ، بل كان غيرهم آخرون رفضوا الخضوع لأصنام

من حجارة لا تنفع ولا تضر ، ولا تنطق ولا تسمع . ورفضوا أيضا التعامل مع تقاليدنا لا يقرها عقل ، ولا يرتضيها منطق ، ولا تقبلها مروعة ولا شهامة .

إن أى مشفق له إلمام بتاريخ العرب فى الجاهلية ، لا يمكن أن يجهل عاقلا مثل قس بن ساعدة الإيادى ، ذلك الذى لم يكن يكتفى باعتزال ما عليه العرب ، بل كان يتردد على سوق عكاظ ، يعرض حكمته ، ويطرق أسماع العرب بها ، محاولا إيقاظهم من غلثهم ، وعندما قدم على رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — وفد إياد ، قال :

« يا معشر وفد إياد ، ما فعل قس بن ساعدة الإيادى ؟
وعندما أجابوه : هلك يا رسول الله .. » قال — صلوات الله وسلامه عليه :

« لقد شهدته يوما بسوق عكاظ على جبل أحر ، يتكلم بكلام معجب موق ، لا أجدى أحظه . »

إن أعرابيا تطوع بأن يتلو كلام قس على مسامع النبى وأصحابه ، وأصغى رسول الله :

« معشر الناس اجتمعوا . . . »

إن في السماء خبيرا . . . وإن في الأرض لعبرا . . .
أقسم قس بن ساعدة بالله قسما لا ريب فيه : إن الله ديناهو
أرضى من دينكم هذا . . . »

* * *

نعود ، فتؤكد أن مطالب الدعوة الإسلامية الأساسية الثلاثة
التي سبقت :

الإيمان بالله ، والتوحيد ، والإيمان بالبعث والحساب معاً ،
ثم التخلي عن العادات الذميمة والالتزام بالأخلاق القرآنية
في السلوك ، هذه المطالب لم تكن ليشق على إنسان تحقيقها تحقيقاً
مادياً — على الأقل — قد يكون هناك لون من المشقة النفسية ،
ولكن لو أن القوم استعملوا عقولهم قليلاً ، لما كان هناك أي لون
من ألوان المشقة النفسية ، لو أنهم استعملوا عقولهم قليلاً ، لا اعتبروا
أن ما مضى من حياتهم في الضلالة ، يجب أن يكون مصدر مشقتهم
النفسية ، وليس انتابهم من الضلالة إلى الهداية ، ومن الغي إلى
الرشد . . .

لم يكن أهل مكة جميعاً ، قد تصدوا للدعوة الإسلامية وقاوموها ،

بل السادة وحدهم ، وأرباب المصلحة في مقاومتها ، أقصد أن السادة وحدهم والذين هم أصحاب المصلحة ، هم الذين قاوموا الدعوة الجديدة بإخلاص وتنان وبندل ، وأما بقية أهل مكة ، فقد كانت توابع للسادة ومسألة التبعية هذه من الأوضاع الفاسدة التي حرص الإسلام في بداية أمره على إنهاؤها أو التخفيف منها على الأقل . . .

ونظرة واحدة إلى الآيات التي كانت أول ما نزل من القرآن الكريم :

« اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » . . .
إننا نقرأ هذه الآيات التي كانت أول ما نزل من القرآن ، فنسبر بها مر الكرام ، لا يكاد يعلق بأذهانتنا من مجملها إلا أنها كانت آيات نزلت على الرسول — صلوات الله عليه — كما لا يكاد يعلق بأذهانتنا أيضاً من مدلولها وتفسيرها إلا ذلك الحوار الذي بين النبي والملك ، هذا الحوار الذي غنيت به التفسير القرآنية جميعها ، والذي عني به كذلك محبو الموالد والأفراح والمناسبات الدينية . . .
مع أن هذه الآيات الكريمة أرسيت القواعد الأساسية للدعوة الإسلامية . . .

* القاعدة الأولى : الاتجاه إلى الله للإيمان به إيماناً شاملاً .
يشمل وحدانيته ، لأن الآية قالت : « باسم ربك » ولم تقل :
« باسم أربابك » وقبل ذلك يشمل وجوده ، لأنه لو لم يكن موجوداً
لما كان هناك معنى لطلب الاتجاه إليه ، ويشمل بعد ذلك الإيمان
بصفة القدرة لله على كل شيء ، وقدرة الله على خلق الإنسان هذا
السكان الحي من علق ، والعلق هو الدم الغليظ ، والمفرد « علقه »
أما قدرة الله على خلق الإنسان السكان الحي من قطعة دم مجمدة ،
فهون كل قدرة أخرى بمرادها ، وما دام الإنسان هو أمل الوجود وغايته
ليقر بربوبيته وقدرته ، فالحمد سبحانه له القدرة على أن يخلق له كل شيء
متصل بالوجود . . .

• القاعدة الثانية : إذا كانت القاعدة الأولى قد أقرت الإيمان ،
فإن هذه القاعدة الثانية قد أقرت المساواة بين الناس الذين هم خلق
الله ، أقرت المساواة من حيث الأصل ، المادة التي كون منها الإنسان ،
فلا يملك إنسان كائناً من كان أن يدعى امتيازاً على سواه ، أما اختلاف
الأسنة والألوان والخطوط ، التي هي من صنع الله وحده ، فلا تنافي
هذه المساواة التي أقرها الله سبحانه ، لأن الاختلاف الحكمة اقتضتها
مشيئة الله ، فالجياة التي تسير على وتيرة واحدة تبعث على الملل . . .

أما الاختلاف القائم أساسه على صبغات يكتسبها الإنسان ، فهي لا تنافي أيضاً قاعدة المساواة التي أقرها الله باعتبار الأصل ، والمهم هو نظرة الله للإنسان ، هذه النظرة المادية ، حيث خلق الإنسان — أى إنسان — من مادة واحدة ثابتة ، أما ما يكتسبه الإنسان نفسه من الصفات ، فهي التي توجد أولاً من الفروق ، التي هي قابلة دائماً للتغير والتبدل ، والامتداد والانكماش . .

• القاعدة الثالثة : التوجيه نحو العلم والمعرفة ، باعتبارها ضرورة من ضرورات الحياة ، تبعث على احترام العقل وإثبات وجوده والعقل هو المنحة الكبرى التي منحها الله للإنسان ، ومن أجله كرمه وأراد له خليفة — سبحانه — في أرضه . .

والخرافات المضحكة ، والتقاليد المبسكة التي نمت وترعرعت في حياة العرب ، إنما مصدرها الجهل ، بل الاستغراق في الجهل ، والعلم والمعرفة هما الوسيلتان إلى استئصال كل ما يمت بصلة إلى الخرافات أو التقاليد البالية . .

هذه هي القواعد الثلاث الأساسية التي تضمنتها أول آيات نزلت من كتاب الله ، وأرستها لتقيم عليها دعائم الإيمان والمساواة

والمعرفة ، وصارت من المقررات الإسلامية ، التي لا ينبغي للإسلام أن يتهاون فيها أو في إحداها ، كما لا ينبغي للمسلمين أن يفرطوا فيها أو يتطاولوا عليها .

لقد تحولت هذه المبادئ إلى مجالات للنضال ، يمثل الإسلام إحدى جبهتي النضال ، ويمثل الجبهة الأخرى . الإلحاد والطغيان والجهل معا ، وبينما نريد الإسلام للبشرية أن يسودها الإيمان والسلام والمعونة لتحيا حياة طيبة ، نريد تلك الأقانيم الثلاثة : الإلحاد والطغيان والجهل « تريد للبشرية أن يسودها الانحلال الديني والاجتماعي والأخلاق ، باسم التقدمية . . . التقدمية التي لا مفهوم لها في العصر الحديث ، إلا أن يطرح الدين جانبا ، وتطرح التيم جانبا وتطرح الأخلاق جانبا .

ولنقف قليلا أمام إحدى هذه القضايا الثلاث . . قضية استعباد الإنسان لأخيه الإنسان . .

إن الآيات الأولى نزولا من القرآن قد أقرت مبدأ المساواة لتحرير الإنسان ، وما دام الناس جميعا من أصل واحد ، سواء أكان هو الأصل البعيد . . . أقصد « التراب » أو « الطين » أم كان

هو الأصل القريب ، أقصد « النطاة » أو « العلقة » فعلى أى أساس يقوم هذا الاستعلاء ؟

وإذا كان الاستعلاء مسكوتا عنه ، منذ عشرات القرون ، أيام دولة الرومان القديمة ، حيث كان الشعب طبقات ، سادة وعبيدا ، وطبقة ثالثة بين السادة والعبيد ، أو في العهد الذهبي للإغريق أيضا حتى أيام أعظم البلامنة سقراط وأفلاطون وأرسطو ، لأن التاريخ كان لا يزال في مرحلة الطفولة ..

فهل يجوز السكوت عن هذا الاستعلاء — والقرن العشرون يزحف نحو نهايته ؟

إن التفرقة العنصرية الضاربة أطنابها اليوم في أمريكا التي أطلتوا عليها « الدنيا الجديدة » وفي جنوبي أفريقيا حيث تسود القلة من البيض ، الكثرة الساحقة من السود ، إن في هذه التفرقة أيا كان شكلها وأيا كان جوهرها لدليلا على أن البشرية لا تزال تمجوا في مراحل الطفولة المبكرة ..

ولقد واجهت الدعوة الإسلامية في مطلعها هذه المشكلة ، مشكلة استعباد الإنسان لأخيه الإنسان ، وقد شهدت مكة — كما شهدت

روما وأثينا — قبلها بقرون لونا من ألوان التفرقة المهنية . بين طبقة سادة تحكم وتتحكم — يرغم قلنها — فى كثرة ضاحقة من العبيد والرقيق . .

إذن لا بد أن تصطدم الدعوة الإسلامية بمشكلة شائكة عسيرة ، لكن حلها سهل ميسر إذا أقر الناس — أو بمعنى أدق — أقر السادة مبدأ المساواة من حيث الأصل ، والسادة لا يمكن أن يقرروا هذا المبدأ الخطير ، الذى سوف يهدم سلطانهم ، ويأتى على ما رسخ فى وجدانهم من استعلاء وغرور ، فبعث غرورهم واستعلائهم . أن لهم حقاً يجرى مجرى الأعراف فى أن يتحكموا فى مصائر الطبقة الدنيا حسبما تقتضيه أهوائهم ، وتعلمه عليهم شهواتهم ، ولم يكن من حق أحد كائناً من كان — فضلاً عن الطبقة الدنيا — أن يناقشهم حقيقة هذا الحق المدعى الذى صار عرفاً . .

فإذا جاءت الدعوة الإسلامية لتصحيح هذا الخطأ الزائف ، وترد الحق الخالص إلى نصابه ، فأى أسلوب وأى سلوك تتوقعهما الدعوة الإسلامية ، من السادة ، الطبقة العليا ؟

إن طبقة السادة لم تقف مكتوفة الأيدي ، فقد كان من الطبيعى

أن لا تنتظر حتى تهز الدعوة الجديدة سلطانها وتعصف بسيادتها .
لذلك بادرت بإعلان الحرب على الدعوة الجديدة بأسلحة .

• سلاح التهم على مبادئ الدعوة الجديدة لتنفّر الناس منها ،
ولا سيما من كانوا غير خاضعين لسلطان طبقة السادة . .

• سلاح التصدي للدعوة حتى تنوق سيرها ، ولا يستفحل
خطرها .

• سلاح البطش بكل من يستجيب لهذه الدعوة من طبقة العبيد
والمستضعفين من مواطني مكة أو رعاياها . .

• سلاح المساواة طمعا في أن يكف محمد — صلوات الله عليه —
عن دعوته . وبذلك يستر يحون وتطمئن خواطرها . .

ولاست هذه كل الأسلحة ، بل إن هناك أسلحة أخرى شهرتها
في وجه الدعوة فيما بعد ، أسلحة استمرت منذ بداية الدعوة حتى
فتح مكة ، أرزها الحرب النفسية ، وسوف نعرض لها ولغيرها
في مكانها من هذه الدراسة .

والمهم هنا أن تؤكد أن قضية المساواة التي أعلنتها الإسلام
في لحظاته الأولى ، وفي أول آيات نزلت من كتاب الله ، كانت
القضية الشاكلة ، ولم يفت السادة أن قضية الإيمان نفسها ، وبسر

شعبه ، تؤدي بطبيعتها إلى معنى المساواة ، ولا سيما شعبة التوحيد
فلقد كان لكل قبيلة إله تعبده ، وتتفنن كيفما شاعت في أساليب
عبادته وتقديسه . بل عندما فتح المسلمون مكة ، كان في كل بيت
من بيوتها إله تتفرد به ، وتستقل بعبادته والولاء له ، والتوسل إليه ،
والرجاء في الخير ، والأمل في دفع الشر . .

فالدعوة إلى إله واحد يوحى في نظر السادة — لا بالانتقاص من
سلطانهم فحسب — بل يهبط باستعلائهم إلى حيث يتساوى الجميع
دون تفرقة أو تمييز . . .

وما حدث في مواجهة الدعوة الإسلامية ، حدث كذلك
في مواجهة الرسائل السماوية كذلك ، فالسادة هم الذين يتصدون
ويقاومون ، والطبقة الدنيا هي التي تقبل وتستجيب ، والطبقة المترفة
هي التي يزعجها أن تكون هناك مساواة ، والطبقة الدنيا هي التي
يقرأ عينها أن تكون هناك مساواة ، لكن الرغبة في المساواة لم تكن
دافعاً أساسياً ولا ثانوياً لدى هذه الطبقة ، فغايته الله سبحانه ،
غاية مجردة . .

ماذا فعلت الطبقة المستضعفة حيال الدعوة الإسلامية ؟

لقد اتقادت — إلا القليل المعدود على الأصابع — اتقياداً

أعني خلف السادة والمكبراء ، ومع إيمانها بأن الدعوة حق لا يقبل الشك ، وصدق لا يقبل الجدل . إلا أنها تابعت دون أن تعارض ، وسيفت دون أن تقاوم ، ولئن كان فرعون بمفرده استخف قومه فأطاعوه فقد كان في مواجهة الدعوة الإسلامية فراعنة استخفوا أقوامهم فأطاعوهم والقرآن الكريم يعرض لنا صورة حوار طريف يقع بين المستبدين المستكبرين والمستضعفين المغلوبين على أمرهم ، ما يوضح وجه المشكلة الحقيقي ، وإذا كان الله سبحانه يعرض لنا هذا الحوار الطريف بين الطرفين في يوم الحساب ، ليتضح لنا أن عنر المستضعفين مرفوض أيضا ، فإنما ليوجهنا نحن المسلمين في حياتنا الوجهة الصحيحة حيال هذه القضية الشائكة ، قضية العبودية التي يفرضها المستكبرون ويستعذبها المستضعفون : في سورة إبراهيم الآية : ٢١

« وبرزوا لله جميعا ، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ، قالوا لو هدانا الله لهديناكم ، سواء علينا أجزأنا أم صبرنا ما لنا من محيص » . وفي سورة سبأ ، الآيات : ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ .

« . . . ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم

لكننا مؤمنين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ، بل كنتم مجرمين ، وقال الذين
استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن
نكفر بالله ونجعل له أنداداً ، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ، وجعلنا
الأغلال في أعناق الذين كفروا ، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون .
هنا لمحة جديدة بالالتفات إليها ، فقد اعتبر القرآن المستكبرين
والمستضعفين ظلمة على السواء — كما في الآية الأولى .

وفي سورة غافر ، الآيتان . ٤٧ ، ٤٨ .

« وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا
إنا كنا لكم تبعاً ، فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار .
قال الذين استكبروا إنا كل فيها ، إن الله قد حكم بين العباد . »
وهذه لمحة أخرى ، فقد أشار القرآن إلى أن الفريقين يتحاجون
وهم في النار معاً .

فالضعفاء يحتجون بأنهم إنما كانوا تبعاً للأقوياء ، وعلى ذلك
فهو أخرى بأن يتحملوا عنهم العذاب ، وكانت حجة الأقوياء :
أن الله حكم بين العباد وقد نفذ حكمه وأصبح الفريقان في النار
فلا داعي للجدل والمناقشة ، لأن حكم الله إذ نفذ فلا راد لحكمه . . .

الإيمان في مواجهة القوة

من الخطأ أن يفهم أو يظن أن الدعوة الإسلامية ، قد اتسمت
موقفها بالسلبية تجاه أعدائها في الفترة المكية ، واتسم معها أيضا
موقف الفئة المؤمنة التي استجابت لها .

إن موقف الدعوة الإسلامية منذ إشراق شمسها ، وموقف
أتباعها الأوائل بالذات ، كانا موقفين قد اتسما بالإيجابية ، والإيجابية
في أجلى صورها . . .

كانت مهمة الدعوة الجديدة في المرحلة المكية أن تقوم بانقلاب
فكري ، لتغرس العقيدة الصحيحة ، وتحمل العقيدة الجاهلية على أن
تصفي أعمالها ونشاطها في مكة ، بل في المنطقة العربية باديء ذي بدء ،
أما مهمة أتباعها فقد كانت تتمثل في اعتبارهم الهيئة التنفيذية
لمنهج الدعوة . . .

كل هذا يؤكد الموقف الإيجابي الذي كانت الدعوة الإسلامية
تقنه ، ومن خلفها أتباعها ، لقد كانت هناك مواجهة بين أتباع الدعوة
وأعدائها ، والذي حدث أن الئة الباقية الكبرى كانت تشهر
في وجه الدعوة أنواعا شتى من الأسلحة ، أما الدعوة . . . أما أتباعها ،

فكان لكل منهما سلاحه ، فسلاح الدعوة المنطق السليم ، والحجة
الدامغة ، وسلاح أنصارها الإيمان ..

الإيمان في مواجهة القوة .. أو الروح في مواجهة المادة .

ولنشر في إيجاز إلى الأسلحة التي شهرتها الشئ الباغية في وجه
الدعوة الجديدة ، وقد سبقت الإشارة إليها منذ قليل ، فما هي هذه
الأسلحة ؟ لقد قلنا : إنها :

* سلاح التهمك على مبادئ الدعوة لإبعاد الناس عنها ،
وتبفيرهم منها ..

* سلاح التصدى للدعوة حتى تعوق سيرها ، ولا يستفحل
خطرها ..

* سلاح البطش بكل من يستجيب لهذه الدعوة من الطبقة
المستضعفة حتى يتهيب غيرهم الدخول في الدعوة ..

* سلاح المساومة طمعا في أن يكف محمد — صلوات الله عليه —
عن نشر الدعوة والتشبث بها ..

هذه الأسلحة الأربعة وقفت جنبا إلى جنب في المرحلة المسكية ،
وكان هناك سلاح خامس ، هو سلاح الحرب النفسية ، الحرب النفسية
التي كانت تهيمن على هذه الأسلحة الأربعة .

أولاً : سلاح التهم :

كان سلاح التهم أول سلاح شهرته قريش في وجه الدعوة ،
وقد لجأت إليه مبكرة ، فقد أدهشهم المفاجأة ، وأجلمهم منطق
الدعوة ، فمجزوا عن أن يردوا عليها بالحجة ..

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، فقد توهمت قريش أنها
يمثل هذا الأسلوب ، تستطيع أن تبعد الناس عن الدعوة الجديدة ،
وتنفرهم منها ، أو على الأقل ، تثير لونا من التشويش على مبادئ
الدعوة وكلماتها المؤثرة ، وعلى الرغم من أن أسلوب التهم والسخرية ،
إنما ينم عن الضعف والعجز ، الضعف في الأخلاق ، والعجز عن
التشبه بالرجال ، إلا أن قريشا تبادت في هذا الأسلوب ولم تتخل
عنه أبدا ..

يقول ابن إسحق :

« إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول
الله — صلى الله عليه وسلم — ومن أسلم معه منهم ، فأغروا برسول
الله سفهاءهم ، فكذبوه وآذوه ، ورموه بالشعر والسحر والكهانة
والجنون .. »

وقد سئل ابن الماص عن أكثر ما رأى قريشا أصابوا من رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فيما كانوا يظهرون من عداوته ، فأجاب :

« حضرتهم وفد ، اجتمع أشرفهم يوما في الحجر ، فذكروا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقالوا :

« ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط ، صفه أحلامنا ، وشتم آباءنا ، وعاب ديننا ، وفرق جماعتنا ، وسب آلهتنا ، لقد صبرنا منه على أمر عظيم . .

فبينما هم في ذلك ، إذ طلع رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فأقبل يمشي حتى استلم الركن ، ثم مر بهم طائفا بالبيت ، فلما مر بهم غمزوه — أي طعنوا فيه — ببعض القول ، قال : فعرفت ذلك في وجه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال : ثم مضى ، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفت ذلك في وجه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ثم مر بهم الثالثة ، فغمزوه بمثلها . . . » .
ويروى ابن كثير عن ابن إسحق :

أن عطاء المستهزئين خمسة نفر ، وكانوا ذوى أسنان وشرف

في قومهم :

- ١ — الأسود بن المطلب . . أبو زمعة . . وقد استجاب الله لدعاء رسول الله — صلى الله عليه وسلم — عليه : اللهم أعم بصره ، وأثكاه ولده ، فقتل له في غزوة بدر على الشرك ثلاثة من أولاده .
- ٢ — الأسود بن عبد يغوث . . من بني زهرة . .
- ٣ — العاص بن وائل بن هشام . . من بني سهم . .
- ٤ — الوليد بن المغيرة . . من بني مخزوم . .
- ٥ — الحارث بن الطلائة « الداهية » . . من بني خزاعة . .
وهؤلاء هم الذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى :
« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . إنا كفيناك المستهزين . . » .

* * *

ثانياً : سلاح التصدى للدعوة :

لم يقف تصدى قريش للدعوة عند حدود التصدى للرسول ولا لأتباعه من المؤمنين . بل كانت قريش تتصدى لكل وافد على مكة ، لإقناعه بالتى هى أحسن إن كان هذا الوافد سيداً مطاعاً فى قومه ، وإلا بالعنف إن لم يكن كذلك .
وقصة الطفيل بن عمرو الدوسى جديرة بالإشارة إليها .

فقد قدم مكة ، فاجتمع به أشراف قريش ، وحذروه من رسول
الله ، ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه ، وما زالوا به حتى أجمع
ألا يسمع منه شيئا ولا يكلمه ، بل حتى حشى أذنيه كرسيا « قطنا »
حين غدا إلى المسجد فرقا « خشية » من أن يبلغه شيء من قوله . .
لكنه ما إن دخل المسجد ، حتى وجد نفسه مندفعاً ، وأبى الله
إلا أن يسمعه بعض قوله ، ثم هتف في أعماقه :

« واثكل أمي ! والله إني لرجل لبيب شاعر ، ما ينبغي على
الحسن من القبيح ، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ،
فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته ، وإن كان قبيحا تركته . .

وكتب الله له الهداية فأسلم . . ثم مات شهيدا في موقعة اليمامة ،
وجرح ابنه ثم استشهد في موقعة اليرموك . . هذا وقد تصدت قريش
لوفد الأنصار في بيعة العقبة الثانية ، وما أن علمت بأن هذا الوفد قد
بايع رسول الله — صلى الله عليه وسلم ، حتى تعقبته في عودته :

أخذوا سعد بن عبادة فأخضوه وربطوا يديه إلى عنقه بنسج
رحله « الشراك الذي يشد به الرجل » ثم أقبلوا به حتى أدخلوه
مكة يضربونه بجملته ، وكان ذا شعر كثير ، ولم ينجه منهم ، ويفلته

من أيديهم إلا بعد أن هتف باسم جبير بن مطعم ، والحارث بن حرب ،
وكان يجير تجارتها ببلاده يثرب . .

وهذا أبو جهل يترصد وقد التصارى الذين قدموا فكة
واستمعوا إلى رسول الله — صلوات الله عليه — يتلو شيئا من كتاب
الله ، ففاضت أعينهم من الدمع ، وآمنوا وصدقوا ، وما إن قاموا عنه ،
حتى اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش قائلا :

« خيبكم الله من ركب : بعشكم من وراءكم من أهل دينكم
توتادون لهم لأنهم بخير الرجل ، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى
فارقم دينكم ، وصدقتموه بما قال : ما نعلم ركباً أحق منكم . . »
وأجابهم وفد نجران : « سلام عليكم ، لا نجا هلكم ،
لنا ما نحن عليه ، ولكم ما أنتم عليه . . لم نأل أنفسنا خيرا »
أما التصدي للرسول — صلوات الله وسلامه عليه — أما التصدي
لأتباعه وبخاضة المستضعفون منهم ، فقد بلغ هذا التصدي أحط ألوان
الأساليب التي لا تتم عن رجولة ولا مروءة ولا شهامة . .

ثالثاً : سلاح البطش والإرهاب :

مما يدهش له المتتبع لتاريخ الدعوة الإسلامية في الفترة المكية
— ولا سيما في سنواتها الأولى — أن الدعوة الجديدة بدأت تعرض

مبادئها في هدوء ، لكن قريشا لم تكن لتقابل الهدوء إلا بالعنف ،
ولا المسالمة إلا بالبطش . .

بل وئاما هو أكثر وأبعد من الدهشة أن قريشا لم تراجع نفسها
بعد أن أيقنت أن أسلوبها الذي كان أدواته البطش والإرهاب ،
قد فشل فشلا ذريعا في إيقاف مسار الدعوة ، وفي إنشاء الفتنة
المعدية عن عقيدتها ، لكن قريشا تمادت في غيرها .

يقول ابن إسحاق :

« ثم إنهم — أي قريش — غدوا على من أسلم ، واتبع رسول
الله — صلى الله عليه وسلم — من أصحابه ، فوثبت كل قبيلة على
من فيها من المسلمين ، فجعلوا يحبسونهم ، ويعذبونهم بالضرب والجوع
والعطش ، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ، من استضعفوا منهم ،
يقتنونهم عن دينهم ، فمنهم من يقتل من شدة البلاء ، ومنهم من
يصلب ، ومنهم يعصمه الله منهم » .

كان هلى رأس القائمة التي تمادت في بغيها وعدوانها على رسول
الله — صلوات الله عليه — وعلى أتباعه :

« أبو جهل ، وأمية بن خلف ، والأخنس بن شريق ،
وأبو لهب » .

لكن الذى يحار له العقل ، أن تساهم امرأة بتصيب كبير
فى عمليات البطش والإرهاب ، حتى سجل لها القرآن أحط صفحة
يذكرها التاريخ لها ، وكانت تستهدف أكثر ما تستهدف رسول
الله — صلوات الله عليه .

إنها أم جميل — حمالة الخطب — هذه التى أفرد لها كتاب
الله مع زوجها سورة ، فما إن سمعت قول الحق تبارك وتعالى ، حتى
حملت فى يدها فهرا من حجارة — الفهر حجر ملء الكف —
وانبجست إلى رسول الله — صلوات الله عليه — وما إن رأت
أبا بكر فى المسجد حتى صاحت :

« أين صاحبك ، فقد بلغنى أنه يهجونى ، والله لو وجدته
لضربت بهذا الفهر فاه ، أما والله إنى لشاعرة ، ثم راحت تنشد :

مذمما عصينا وأمره أينما
ودينه قلينا

أليس فى هذا ما يثير الدهشة ؟ إن صناديد قريش ، كانت
أوصالها تهتز لسمع آية من كتاب الله ، لكن عنادهم كان يدفعهم
دائما إلى تكلف الهدوء والرزاة ، أما هذه المرأة ، فقد تفوقت
على الرجال فى عنادها ، وتماديها فى البنى والعدوان ، ينزل القرآن

يهددها ويتوعدها ، فتأبى إلا أن ترد على التهديد والوعيد ردا يؤكد عنادها وطغيانها وجبروتها .

وتنفي الأيام ، ويثبت الله الذين آمنوا ، ويكتب لهم صفحة من أنصع صفحات البطولة ، ويسجل لتاريخ الطغاة صفحة سوداء ، بل من أحلك الصفحات .. صفحات الخسة والجبن والندالة .. !

* * *

رابعاً : سلاح المساومة :

أرادت قريش أن يكون هذا السلاح ذا حدين :

كانت قريش تطمع في مساومة محمد عليه السلام ، أن يكف عن هذه الدعوة أو يهدأ — وعلى الأقل أن يكف عن سب آلهم ، حتى يستريحوا .. إن قريشا كانت موقنة بأن الأمل في ذلك كالسراب ، ولكنها تمسكت به ..

كما كانت قريش تتوهم أن في دخولها مع محمد — صلوات الله وسلامه عليه — في مساومة ، قد تؤدي هذه المساومة إلى شيء من الحوار ، وقد يكسبها هذا الحوار وتلك المساومة بعض عواطف الذين لا يزالون على الحياء من أهل مكة ، أو على الأقل ، قد يشبط الحوار والمساومة هم الذين يفكرون في الالتئام إلى الدعوة الجديدة ..

هذه بعض الأهداف الى لم يتحقق منها شيء ، ولم يكن في استطاعة قريش — وبخاصة صناديدها — الاعتراف بأن الدافع الأساسي الذي يمكن خلف المساومة والحوار — إنما هو الفشل في مقاومة الدعوة مع تنوع وسائلها المادية ، أو بأن الوسائل التي اتخذتها لقمع الدعوة لن يكتب لها النجاح . .

ينقل لنا ابن هشام عن ابن إسحاق :

أن رسول الله — صلوات الله عليه — لما بادر قومه بالإسلام ، وصدع به ، لم يبعد منه قومه ، ولم يردوا عليه ، حتى ذكر آلهتهم وعابها ، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه ، وأجمعوا خلافه وعداوته ، إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام ، وهم قليل مستخفون ، وحذب على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — عمه أبو طالب ، ومنعه وقام دونه . .

فلما رأت قريش أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لا يعتبهم من شيء — أي لا يرضيهم — أتكروه عليه ، من فراقهم وغيب آلهتهم مشى رجال من أشرف قريش إلى أبي طالب ، وكان على رأس أول وفد انتخبته قريش ليقوم نيابة عنها بدور المساومة :

« عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وأبو سفيان ، وأبو البختري
ابن هشام ، والأسود بن المطلب ، وأبو جهل ، والوليد بن المغيرة »
قالوا :

« يا أبا طالب : إن ابن أخيك سب آلهتنا ، وعاب ديننا ،
وسفه أحلامنا ، وضل آباءنا ، فإما أن تكفه عنا ، وإما أن نخلى
بيننا وبينه ، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيناك ..
فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقاً ، وردهم رداً جميلاً ، فانصرفوا عنه ..
ما حدث من أول دفعه قريش ، كان في مظهره أسلوب التهديد
المهادي ، وقد تخيلت قريش أنها قد حققت شيئاً من الأمل من رد
عمه أبي طالب ، وخاب ما توهموه ، فلم ينته محمد ، لسكن ما يحدث
كان يحمل في معناه التفكير في التزلف إلى محمد ، ومنتخذه قريش
بعد ذلك الخطوة التالية للمساومة الصريحة .. واضطرت إلى هذه
الخطوة بعد ذلك ، حتى بعد أن خاب أملها في أول نشاط لها في
هذا المجال .

كان عتبة بن ربيعة سيداً ، فأشار على قريش أن يقوم وحده
إلى رسول الله — وكان في المسجد وحده — ليكلمه ، ويعرض
عليه أموراً لعله يقبل بعضها ، فتعطيه قريش أيها شاء ، ويكف عنهم .

كان ذلك بعيد إسلام حمزة ، ورأت قريش أتباع الرسول
— صلوات الله يزيدون ويكثرون ، ووفق على رأى عتبة ، ورأوا
أن فى مساومة واحد من ساداتهم محمدا ، ربما يسر المهمة ، وكتب
لها النجاح ، أو شينا من النجاح ، وما أن جلس عتبة إلى رسول الله
— صلوات الله عليه — حتى بدأه بقوله فى هدوء :

يا ابن أخى ، إنك منا حيث قد علمت من السفة « بكسر السين
المشددة هى الشرف » فى العشرة ، والمكان فى النسب ، وإنك قد
أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، وسفنت به أحلامهم ،
وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آباءهم ، فاسمع
منى أعرض عليك أمورا ، تنظر فيها ، لعلك تقبل منها بعضها . . .
وكأنا أراى رسول الله — صلوات الله عليه — أن يشجعه
على مواصلة الكلام ، فقد كان لرسول الله هية تبدو على وجهه من
يخطبه ، ولا سيما إذا كان من أعدائه ، قال له :

« قل يا أبا الوليد ، أسمع »

فواصل عتبة بن ربيعة الحديث ، وقد بدا على وجهه مسيحة
من الاطمئنان :

« يا ابن أخى : إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر

ملا ، جمعنا لك من أموالنا .. حتى تكون أكثرنا ملا ..
وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا .. حتى لا تقطع
أمرا دونك ..

وإن كنت تريد به مُلكا ملكناك علينا ..

وإن كان هذا الذى يأتيك رثيا « ما يترامى للناس من الجن »
تراه لا تستطيع رده عن نفسك ، طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه
أموالنا .. حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع « من يتبع من
الجن » على الرجل حتى يداوى منه .

إنها عروض مغرية ولا ريب .. ولكن الذى فات قريشا ،
أن مثل هذه العروض ، كلها من متاع الدنيا ، ولو أن الدعوة التى جاء
بها محمد — رسول الله — كانت دنيوية لحما ودما فقط ، لكان
هناك أمل فى اجتذابه — صلوات الله عليه — وأثنائه عن دعوته ،
لأن أية دعوة دنيوية إنما لتحقيق أغراضا دنيوية ، فإذا جاءت هذه
الغايات إلى صاحب الدعوة راغمة ، فمن العقل أن يقبل ، ويذبح نفسه
مما يبذل من جهد ومشقة ، وما يتكلفه من توضحيات غاليات ..
وفرغ عتبة بن ربيعة ، ورسول الله — صلوات الله عليه —
يستمع منه ، قال :

« أقعد فرغت يا أبا الوليد ؟ »

قال : عتبة : « نعم »

قال الرسول : « فاسمع مني »

قال عتبة : افعل »

وأخذ رسول الله — صلوات الله عليه — يتلو عليه آيات من أول سورة « فصلت » وما أن سمعها عتبة بن ربيعة ، حتى أنصت لها ، وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما ، يسمع منه . .

وعاد عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما جلس إليهم ، قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال :

« ورأى أني سمعت قولا — والله — ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشعر ، ولا بالسحر ، ولا بالكهانة . .

يا معشر قريش ، أطيعوني واجعلوها بي ، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه . . فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه ، نبأ عظيم ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به . . »

وامتعضوا لهذه الكلمات ، وعندهما قالوا له : « سحر بك - والله -
يا أبا الوليد بلسانه » قال :

« هذا رأيي . . . فاصنعوا ما بدالكتم . . . »

نفس النظرة المادية تبدو من كلمات عتبية ، ولا شك أنها كلمات
لاقت هوى في نفوس القوم ، لكنه العناد والعنت ، وعتبية
ابن ربيعة كان لبقا فيما أشار به على سادة قريش ، وإنها إشارة
ناصح حقا ، فإن قضى العرب على الدعوة الوليدة ، استراحوا وقد
كفاهم غيرهم مشقة القضاء على محمد ودعوته ، وإن ظهر محمد على
العرب ، وصار ملكا عزيزا ، فسيكون ملكا ملكا لهم ، لأنه منهم ،
وهم عصبية . .

وفشلت كل محاولات المساومة مع محمد - صلوات الله وسلامه
عليه - إنما أ كسب الدعوة الناشئة نصرا ، فقد رسخ في الأذهان ،
أن دعوة لا تقبل المساومة ، وترفض أسخى العروض التي يشتهيها
كل طموح ، مهما بلغ طموحه ، مثل هذه الدعوة ، ستعيش ،
وسيكتب لها النصر والخلود :

* * *

هذه القوة بأسلحتها ، والتي كان في مواجهتها الإيمان ، وهذا المبحث يعرض الإيمان في مواجهة القوة ، أو الروح في مواجهة المادة ، وقد عرضنا للقوة التي كانت عدة الفتنة الباغية ، وسنعرض الآن للإيمان الذي كان في مواجهة هذه القوة . .

ولقد أحرز الإيمان في مواجهة القوة نصرا عظيما ، يحسب له حسابه في أنصع صفحات سجلها التاريخ ، وسيسجلها على مسار الزمن ، ومن الخطأ أن تقيس عظمة النصر مما أحرزه من مكاسب مادية وحسب ، ونحس أن المكاسب المعنوية تفوق — معظم الأحياء — المكاسب المادية بمراحل .

إن النصر في الفترة للمكية العصبية كان حليف الإيمان ، تسنده الروح والحجة القوية ، في مواجهة قوة مادية ، بلغت من العتو والجبروت والاستعلاء منتهاها . .

وعظمة النصر التي أحرزها الإيمان ، إنما مرجعها — لا إلى قوة الإيمان وحده — بل أيضا إلى المفارقات الشاسعة بين الفئتين المتقابلتين .

فئة على الحق ، وتعلن على الملأ أنها مستظل على هذا الحق مهما كلفها من ثمن . . .

تقابلها فئة على الباطل ، وتؤمن في دخائل أنفسها أنها على
الباطل ، لكنها لا تجرؤ على الاعتراف به .

الفئة الأولى قلة معدودة مستضعفة في الأرض ، مغلوبة على أمرها
محددة الإقامة والإرادة معا . . .

والفئة الأخرى كثرة ساحقة ، قوية متجبرة مستكبرة ،
تملك إرادتها في أن تبطش بمن تشاء ، وتستبد بمن تريد ، لا أحد
يستطيع أن يحاسبها ، ولا أحد يقوى على أن يسأئها . . .

الفئة الأولى لا تملك حق الشكوى إلا إلى الله سبحانه ، فضلا
عن أن تملك القدرة على القصاص ممن يستبد بها ، لا ريب في أنها
كانت تملك الصبر والمصابرة والاحتمال ، لكن ما تملكه من هذه
القيم العظيمة ، كان يكلفها ثمنا باهظا ، حيث يضاعف لها العذاب
من أجل ذلك ، بدافع من عامل نفس اسمه « الغيظ » . . .

والنئة الأخرى ، سادرة في طغيانها ، يدفعها غرورها في أن
تتوهم النصر ، ما دامت تملك القدرة على البطش والاضطهاد
والتنكيل ، كيفما شاعت ، ومتى أرادت ، لكنها لم تحسب حسابا
لمعنى لم يطرأ على أذهانها أبدا ، فالإيمان ببعثه الروح ، والروح غير
قابلة للفناء ، فهي لم تستطع بما تملك من جبروت وقوة أن تفنى

من الوجود الفئة المؤمنة التي لم تكن تعدو حفة من البشر ، ومع ذلك فقد ظلت الفئة الباغية ساحرة ، لم تع أن الإيمان القائم على الحق مبعثه الروح ، والروح غير قابلة للقناء .

يقول الدكتور محمد عوض محمد — العالم المعروف ، والوزير الأسبق بمصر — في مقدمته لكتاب « الانتصار على الشدائد » لمؤلفه الأمريكي « ج . دونالد آدامز » يقول الدكتور عوض :
« إن المؤلف جعل نصب عينيه فلسفة خاصة للحياة ، فلسفة قوامها إظهار ما للروح البشرية من القوة الهائلة ، الخليقة بأن تقهر كل شدة ، وتنتصر على كل خطب ، ومع الإنسان — بلا شك — كائن ضعيف ، وجسده سرعان ما يغتاله مرض ، أو حادث ، أو ضربة من سلاح قديم أو حديث ، فإن الروح البشرية بمجرد أنها وجلدها ، وقوى احتمالها ، تستطيع أن تجعل من الموت نفسه نصرا بآهرا ، وفوزا مينا ، وقوة الروح هي التي تتيح للجسد من القدرة على الجهاد والكفاح ، والصبر على المكاره ، والثبات لدى الكوارث والنكبات ، ما يبدو كأنه ضرب من المعجزات . . . »
ولنضع أمانا صورة مشرقة لأول شهيد في الإسلام « شحمة » أم عمار ، وزوج ياسر ، هذه المرأة المخلوق الضعيف ، استطاعت

بإيمانها أن تتحدى فرعون هذه الأمة «أبي جهل» وأبو جهل هو من هو في جبروته وفظاظته وغلاظته وطغيانه ، كانت هي وزوجها وابنها عمار ، قد ألقى بأجسادهم فوق الرمال الساخنة ، لتتمكن الشياطين منها ، وهم موثوقو الأيدي والأقدام ، حتى عجزوا عن الحركة تماماً ، كل ما كان يراد منهم أن يعلنوا بالسنتهم ارتدادهم عن الدين الذي اعتنقوه . . .

أما ياسر وابنه عمار ، فقد كانا يردان على إصرار أبي جهل بالصمت والأنين معا ، فلا يسع الطاغية إلا أن يتميز غيظا لهذا الصمت الذي لم يتحول إلى كلمات ، وهذا الأنين لم يصحبه رجاء ، وإزاء ذلك فلم يملك أبو جهل إلا أن يضاعف التعذيب . . .

أما سمية ، فلم تكن تلتزم الصمت ، ولم تكن تتحدى جبروت أبي جهل بالصمت وبجرد الأنين ، بل كانت تجيب بعنف ، وترد عليه كل عبارة يريد أن ينال بها من محمد ودعوته ، وكانت في موقفها هذا تؤكد لأبي جهل أن لا أمل في محاولته ، وأنها قررت — بعزيمة قوية — أن تثبت على إيمانها ، مهما كان الثمن . . .

ولم يتميز أبو جهل من سمية غيظا وحسب ، بل لقد طفا الحقد على عينيه ، وهماً صفحة وجهه ، ولم يحتمل الحقد يأكل قلبه ،

كما لم يحتمل تحدى امرأة ضعيفة يهز كبريائه ، وينذل أنفه ، وأدرك
أبو جهل أن في مواصلة تعذيبه سمية ، إطالة لعمر هذا التحدى الذى
أصبح يرهبه ، فعاجلها بضربة قاضية ، وكتب لها أروع صفحة
من الخلود . .

واستطاعت أول شهيد في الإسلام ، أن تجعل من الموت . .
من موتها . . هزيمة ساحقة للبغى في أعنف شراسته ، ونصرا عظيما ،
للإيمان والمثل واللبادى . .

لو أن سمية كانت بطلا من أبطال الممارك الأسطورية ، وقد
استطاعت أن تحرز النصر في أكثر من موقعة ، بل لو قدر لها أن
تحمل السلاح يوما ، وتخوض معركة من أعنف الممارك ، وأن تبجندل
عشرات من أعدائها بمفردها ، واعتبرت بعد ذلك العامل الرئيسى
في كسب المعركة . . لو قدر لها هذا أو ذاك لما كان للنصر الذى
أحرزته حياتها عظمة النصر الذى أحرزه موتها . . ليكون دفعة
قوية من الإيمان للفئة المؤمنة من بعدها . .

فالنصر الذى يأتى نتيجة التقاء قوتين ماديتين ، فهو نصر
محتمل ، مهما كانت الفوارق بين القوتين ، لكن النصر الذى
تحرزه الروح في مواجهتها لقوة مادية ، فهو نصر غير محتمل ،

إلا إذا كانت الروح تحولت بإيمانها إلى قوة خارقة . . .
وهذا الذى حدث فى موقف سمية - أول شهيد فى الإسلام -
نموذج للفئة المؤمنة فى انتصارها بإيمانها على القوة المادية ، مع فارق
لا يقلل من أحد النصيرين أو الانتصارين . . .

فسمية لم يكن فى استطاعتها أن تحقق هذا النصر العظيم
إلا باستشهادها فى سبيل الحق ، إنها - كامرأة - لها طاقة من
الاحتمال محدودة ، من يدري ؟ لعل جسدها النحيل الشفاف - وهو
يتعرض للعذاب الدائب - قد يستدر عطفها ، فتتعرض للفتنة
رحمة به ، وإشفاقا عليه ، إذن فما دام الجسد يمكن أن يكون هدفا
للفتنة ، وغرضا للتخلي عن المبدأ ، فأحرى به أن ينتهى ، لتظل
الروح خالدة . . .

والفئة المؤمنة لم يكن مقبولا لديهم أن يحققوا النصر العظيم
بالموت فى بداية الدعوة ، وإنما يحققوه بالحياة ، فالدعوة فى بدايتها
فى مسيس الحاجة إلى حياتهم ، وفناؤهم الواحد تلو الآخر لا يحقق
نصرا إلا للفئة الطاغية ، وهى لم تلجأ إلى أساليبها الوحشية الممجبة
فى تعذيب الفئة المؤمنة ، إلا أملا فى إفتائها ، وكان على الفئة المؤمنة
أن تفوت عليها هذه الفرصة الذهبية . . . وإذا كانت سمية - أول

شهيد في الإسلام — قد استعذبت الموت لتحقيق النصر للإيمان
والحق والمبادئ ، فإن الفئة المؤمنة أيضا ، قد استعذبت الحياة
لتحقق نفس النصر للإيمان وللحق وللمبادئ ، وإذا كانت سمية
قد منحها الإيمان قدرة على التضحية بحياتها ، فقد منح الإيمان الفئة
المؤمنة طاقة كبرى من الاحتمال للحفاظ على حياتها . .
وكما كان موت سمية نموذجا فذا للبطولة كذلك كانت حياة
الفئة المؤمنة في أقصى الظروف وأعنف الأحوال نموذجا عاليا للبطولة
الفئة النادرة .



لقد ظلت الدعوة الإسلامية ثلاثة أعوام متوالية في بيت الأرقم،
وكانت هذه الفترة أطيب فرصة لقائد الدعوة — صلوات الله وسلامه
عليه — ليرسي مبادئ العقيدة في نفوس أتباعها ، وأن يصوغ عقولهم
في قوالب من الأفكار الثابتة ، وأن يصهر قلوبهم في بوتقة الإيمان،
وأن يصيب في وجدانهم طاقات من العزائم التي تفل الحديد،
والاحتمال الذي يصمد أمام الجبال الشواخ، والعواصف العاتية . .
وعندما أَرَادَ الله — سبحانه — أن يجهر بالدعوة ، لتكون
وجهها لوجه أمام أعدائها ، وجهت الفئة المؤمنة هذه الفترة القادمة

بإيمان قوى ، مع علمها بأن الفترة المقبلة ستكون فترة تحد يختبر فيها الإيمان وتمتحن النفوس ، ويسير غور الأرواح . . .

وكانت محنة قاسية تعرضت لها الفئة المؤمنة وهي في مجال التحدى ، والواقع أن الفئة المؤمنة في هذه المرحلة — مرحلة ما بعد العهد السرى للدعوة — لم يكن عليها أن تتحدى ، بل كان عليها أن تقبل التحدى ، بل لم يكن عليها أن تجرب إيمانها في التحدى من الفئة الباغية . .

وما حدث من ابن مسعود يعطى صورة لهذه الحقيقة ، يقول ابن اسحق :

« كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بمكة ، عبد الله بن مسعود رضى الله عنه — قال : اجتمع يوما أصحاب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقالوا :

« والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط » من رجل يسمعه ؟

فقال عبد الله بن مسعود : أنا .

قالوا : « إنا نخشاهم عليك ، إنما زيد رجلا له عشيرة ينعونه من القوم إن أرادوه . »

قال : « دعوني فإن الله سيمنعني »

فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى ، وقریش في أنديتها ،
حتى قام عند المقام فقرأ : « بسم الله الرحمن الرحيم » رافعا بها
صوته « الرحمن علم القرآن » ثم استقبلها يقرأها . . فتأملوه ، فجعلوا
يقولون : ماذا قال ابن أم عبد ؟ ثم قالوا : إنه ليتلو بعض ما جاء به
محمد « فقاموا إليه ، فجعلوا يضربون في وجهه ، وجعل يقرأ حتى بلغ
منها ما شاء الله أن يبلغ ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه ،
فقالوا له :

« هذا الذي خشينا عليك »

فقال : ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن ، ولئن شتم ،
لأغادينهم بمثلها غدا .

قالوا : لا ، حسبك ، وقد أسمعتم ما يكرهون . . !

هذه الحادثة تشير إلى أن أصحاب رسول الله - صلوات الله
عليه - كانوا مجتهدين وليسوا مأمورين ، وإلا فأى واحد منهم
كان مستعدا للتضحية - كما ضحى ابن مسعود ، لذلك لم يرغبوا
في أن يواصل ابن مسعود تحديه في الغد ، لا خوفا عليه ، ولكن
لأنهم - وحسب - أرادوا أن يجربوا الإيمان ، ويختبروا العزائم ،

ولأن الفترة التي تفرض عليهم أن يبدءوا بالتحدى لم تكن بعد ،
إنها مرحلة ما بعد الهجرة ، سيكون عليهم أن يبدءوا بالتحدى ،
أما الفترة المكية فهي فترة اختبار وصهر للإيمان وللعزائم ، فترة
قبول التحدى ليس إلا ...

ولقد كانت الفترة المكية مرحلة صهر للإيمان والعزائم ،
وقبول التحدى ، إلا أن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه -
لم يكن يسمح لإيمان أصحابه أن يتعرض لأدنى ضعف ، أو لنقصهم
في نصر الله أن يتعرض لأدنى فتور أو لطاقة احتياهم أن يتعرض
لأدنى اهتزاز . وحتى في أحلك الظروف وأشدّها بلاء ، كان
صلوات الله عليه - يشد من عزائمهم ، ويحول بينها وبين أن يتعرض
لشيء من الخور ...

كان يمر بآل ياسر وهم يعذبون . بل يصب العذاب على أبدانهم
صبا ، فلم يقل لهم : « صبرا آل ياسر » فإن موعدكم النصر «
وإنما كان يقول لهم : « صبرا آل ياسر ... » فإن موعدكم الجنة «
وهذه لمحة يجب أن نتأملها طويلا ، فكلّ الرّسول - صلوات الله
وسلامه عليه - لم يشأ أن يمنّهم بالنصر الذي ينهى بلاءهم ،

وإنما أرادهم أن يستعذبوا البلاء حتى الموت ، الذى يضع حدا
لحنتهم ، والجنة فى انتظارهم ، حيث ينعمون فيها بمقام أعلى للشهداء..
ويروى الإمام البخارى عن خباب بن الارت قوله :
« أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد ببردة ، وهو
فى ظل الكعبة ، وقد لقينا من المشركين شدة ، فقلت :
« ألا تدعو الله لنا ؟

فقعد وهو محمر وجهه فقال :

« قد كان من كان قبلكم ، ليمشط بأمشاط الحديد ، مادون
عظامه من لحم وعصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويوضع المنشار
على مفرق رأسه ، فيشق باثنتين ، ما يصرفه ذلك عن دينه ..
وليتمن الله هذا الأمر ، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت
ما يخاف إلا الله عز وجل ، والذئب على غنمه . ولكنكم
تستعجلون . . . »

لقد لمس الرسول - صلوات الله عليه - من رغبة أصحابه
فى الدماء على الأعداء آثار الضعف ، فتدارك إيمانهم أن يتعرض
للاحتراز ، لذلك رفض فكرة الدماء على الأعداء فى مثل هذا
المقام ، مع أنه - عليه السلام - فى غير هذا المقام دعا على الأعداء

أكثر من مرة « حتى ينتصر أتباعه بإيمانهم . . وما انتصر إلا من عند الله . . أيضا » .

وهنا لمحة يجب أيضا أن نتأملها طويلا :

أكان أصحاب رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - يعجلون آية خارقة من الله سبحانه ، تضع حدا لمساهم فيه من محنة وبلاء ؟ فقد عرفوا قصص أصحاب الدعوات قبلهم ، وأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى آيات خارقة على أعدائهم ، هذه الآيات كما وضعت حدا لجبروت الأعداء الطغاة ، وضعت - في نفس الوقت حدا لابتلاء أصحاب الدعوات ، فالطوفان في عهد نوح ، والريح العاتية في عهد هود ، والطاغية في عهد صالح ، والفرق وغيره في عهد موسى . . .

لكن في عهد محمد - صلوات الله وسلامه عليه - فقد رجا محمد نفسه ربه ، أن لا يهلك قومه بآية عامة ، إنه - عليه السلام ، يريد لدعوته أن تشق طريقها بالحكمة والموعظة الحسنة ، بالدليل القاطع ، والحجة الدامغة » .

إن الفترة المكية كانت فترة صهر للإيمان ، وامتحان للعزائم ، إذن فليصبر أتباع الدعوة ، ولا يعتمدوا على آية خارقة من السماء

بل على الإيمان وحده . . إن الآية المخارقة قد تضع حدا لابتنالهم،
وحدا لجيروت أعدائهم، ولكنها لن تسجل للفئة المؤمنة أدنى صفحة
من صفحات البطولة بين دفتي التاريخ . .



لقد أحرز الإيمان نصرا عظيما في مكة ، في مواجهة القوة
العاتية ، وكانت المرحلة المسكية نموذجا للبطولة الفذة . حيث هزم
الإيمان القوة ، وهزمت الروح للمادة . .
أجل كانت الفترة المسكية في تاريخ الدعوة الإسلامية نموذجا
فذا للبطولة ، وعظمة هذه البطولة مصدرها الإيمان القوى ، والثبات
على المبدأ في فترة من أعنف الفترات على الدعوة وأتباعها .
يقول المرحوم الدكتور هيكمل في مؤلفه « حياة محمد » ،
صلوات الله عليه :

« هذه الفترة من فترات حياة محمد عليه السلام — هي من
أشد ما عرف التاريخ الإنساني روعة في العصور جميعا . .
فما كان محمد والذين اتبعوه طلاب مال ولا جاه ولا حكم
أو سلطان ، إنما كانوا طلاب حق وإيمان به . .

وكان محمد طالب هدى للدين يصيرونه بالأذى ، وتحرير لم

من ربة الوثنية الوضيعة التي تنحدر بالنفس الإنسانية إلى خزي
المذلة والهوان . .

في سبيل هذه الغاية الروحية السامية — لا سبيل شيء آخر ،
وكان الأذى يصله ، وكان الشعراء يسبونّه ، وكانت قريش تأمر به ،
حتى حاول رجل قتله عند الكعبة ، وكان منزله برجم ، وكان أهله
وأتباعه يهددون ، فلا يزيد ذلك إلا صبرا وإمعانا في الدعوة ،
وامتلأت نفوس المؤمنين الذين اتبعوه بقوله :

« والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أن
أترك هذا الأمر . . حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته . »

وهانت عليهم جميعا التضحيات الجسام ، وهان عليهم الموت
في سبيل الحق ، وهداية قريش له ، وقد تعجب لهذا الإيمان الآخذ
بنفوس أولئك المكيين ، ولما يكن الدين قد كل ، ولما يكن
قد نزل من القرآن إلا القليل . . «

مرحلة التحسّول

* الهجرة ٠٠ ومعنى النصر

* كيف تمت المعجزة ؟

* هل كانت الهجرة ضرورة ملحة ؟

الهجرة . . ومعنى النصر

كانت الفترة المكية تمثل — بالنسبة للدعوة وأتباعها — مرحلة نضال من أدق مراحل النضال وأخطرها ، فلقد لبثت الدعوة وأتباعها ثلاثة عشر عاما ، لم يضعوا خلالها السلاح لحظة واحدة ، ولم يكن السلاح ماديا ، بل كان معنويا ، الإيمان ، يسانده الحق ، وتسانده الروح ، في مواجهة القوة المادية يساندها الباطل .. وانتصر الإيمان على القوة ، وانتصرت الروح على المادة ، وانتصر الحق على الباطل ..

وكانت الهجرة التي تمثل المرحلة الثانية من مراحل الدعوة ، هي مرحلة نضال من أدق مراحل النضال أيضا ، وإذا كانت هذه المرحلة النضالية قد اتسمت بالمغامرة فإن المغامرة ليست إلا لونا من النضال ، بل هي أسمى ألوان النضال يطولى ..

ولقد توجت هذه المرحلة النضالية بالنصر وهذا النصر الذي أحرزته الدعوة وأتباعها ، له أهميته وعظمته ، لأن فيه تمت بنجاح منقطع النظير وثبة مباركة ، كان لها ما بعدها ، وعندما تؤدي المغامرة إلى التحرر من أوضاع بلغت القمة من الإرهاق ، ونال الدعوة

وأتباعها من المعاناة والشدة أبلغها ، فإن ذلك يكون نصرا له أهميته وعظمته حتى لمجرد التحرر من هذا الأوضاع المرهقة ، لكن عندما تؤدي المغامرة إلى التحرر ثم إلى الانطلاق . فإن عظمة النصر عندئذ تجل عن الوصف والتقدير :

تحرر من الخوف ... وانطلاق نحو الأمن ..
تحرر من العبودية ... وانطلاق نحو الحرية ..
تحرر من الذلة ... وانطلاق نحو العزة ..
تحرر من الضيق ... وانطلاق نحو الفرج ..
تحرر من الشلل ... وانطلاق نحو الحيوية ..
تحرر من الضعف ... وانطلاق نحو القوة ..
تحرر من قيود الكرامة ... وانطلاق نحو حرية الكرامة ..

إن التفسير المادي لكلمة « انتصار » لا مكان له في حياة الدعوات السماوية ، لأن لهذه الكلمة تفسيرا آخر يتفق وجلال الدعوات وعظمتها ، تفسيرا آخر تفسح فيه مكانا رحبا للروح ، وقد نجد في التفسير المادي لكلمة « انتصار » أحيانا مكانا ، ولكنه مكان ثانوي قد يأتي في الدرجة الثالثة أو الرابعة ، بينما تحتل

الروح في التفسير الصحيح لكلمة « انتصار » مكانا أساسيا
في الدرجة الأولى . .

ليس معنى هذا أن الدعوات السماوية لا تعول في انتصاراتها
على المسادة ، وإنما تعتمد أساسا على الروح وحدها . . كلا ،
ففي الدعوة الإسلامية ، يناشد القرآن الكريم أتباعها ، أن يعدوا
للعُدو ما استطاعوا من قوة ، ومن رباط الخيل يرهبون به عدو الله
وعدوهم . .

والآية : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . . « تركت كلمة
« قوة » عامة ، حتى تلائم كل عصر ، وكل تقدم علمي مستقبلا ،
أما التخصيص برباط الخيل ، فقد كانت الخيل في إبان الدعوة هي
القوة الرئيسية في المارك ، وبخاصة في البيئة العربية . .

وفي الآية أيضا ، إشارة أخرى إلى أن العدو ليس عدو المؤمنين
وحدهم ، بل هو عدو الله أيضا ، والقرآن الذي يربي النفوس ،
يهدف إلى الحيولة بينها وبين الذاتية ، فلا يكون الدافع إلى
الجهاد هو التشفى والانتقام لأنفسهم من أعداء ، سبق لهم أن
تحملوا منهم صنوف الأذى ، بل يجب أن يكون الدافع - وحسب -

نصرة العقيدة والمبادئ ، أن يكون الله — سبحانه — الغاية ،
لا التشفى ولا الانتقام ..

إن التفسير الإسلامى لكلمة « انتصار » إنما يقوم على
الإيمان أولا ، والقوة البشرية ثانيا ، أو الروح أولا ، والمادة ثانيا ،
لأن الإيمان يهب للجندى أكبر طاقة من الروح المعنوية ، تكون
بمثابة دفعة قوية لطاقته البشرية أو طاقته الجسدية ، ليس معنى هذا
أن لا نعطي النوة المادية حقها من الاهتمام ، لكن معناه ، أن لا ننسى
أهمية القوة الروحية المعنوية اعتمادا على القوة البشرية ، ومهما بلغت
هذه القوة عددا وعدة وفنا عسكريا ، فيجب أن لا تشغلنا عن قوة
الإيمان ..

ولعل ما جاء في سورة الأنفال ، يؤكد هذا :

« يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين »

الله هو القوة المعنوية ، والمؤمنون هم القوة المادية ، فالقوة
الروحية لها الأسبقية ، لأنها الأساس ، ومنهما قيل من أن « الواو »
لمطلق الجمع ، فهي لا تفيد ترقيا ولا تعقيا ، فإن النسق القرآنى
يوحى بهذا الترتيب فى مثل هذا الموقف ، وفى القرآن الكريم
شواهد لا تعد ، فيها إيماء باستعمال الواو للترتيب فى العطف ، مثل

الآيات المكررة التي ترد فيها عبارة : « آمنوا وعملوا الصالحات »
فإن العمل الصالح بلا إيمان يسبقه لا أهمية له ، وكذلك الآيات
العديدة التي يناسب للمقام فيها أن تكون الواو للترتيب ، كآية
التي نحن بصدد ها ، وكقوله تعالى « إن الله وملائكته يصلون
على النبي . . » فالمقام المناسب في الآية السابقة أن يتقدم الله على
المؤمنين ، وفي هذه الآية يتقدم الله على ملائكته . .

وعودة إلى الآية السابقة ، التي تؤكد عناية الإسلام بالقوتين :
الروحية والمادية معا ، لكن للقوة الروحية المقام الأول ، وقد سبقت
هذه الآية آيتان أخريان :

« وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ، هو الذي أيدك
بنصره وبالمؤمنين . وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت مافي الأرض جميعا
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم » .
الآية الأولى من هاتين الآيتين ، تؤكد أن عناية الله وحده
هي التي تقى رسوله من خداع لأعداء ، ثم تأتي بدليل آخر ، فالله قد أيد
رسوله بنصره ، وبالمؤمنين ، فالتأييد الروحي هنا له المقام الأول .
ثم تأتي الآية الثانية بدليل قاطع ، بأن القوة المعنوية لها وحدها
المقام ، ولا مجال للقوة المادية ، التي لا تستطيع في مثل هذا المقام

أن تقوم بأى دور ، فتأليف القلوب من شأن الله وحده ، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء ، قد تستطيع المادة أن تفعل شيئاً ، ولكن تأليف التاب عن طريقها سيكون غير مؤسس على القوة الروحية ، ومصيره الانحلال فى أى وقت . .

وهكذا يكون التفسير الصحيح لكلمة « انتصار » التفسير الإلهامى لاالتفسير المادى ، ولنا أن نسنقرى التاريخ فى مراحل الدعوة الإسلامية الأولى . .

فالقلة المستضعفة استطاعت أن تنتصر فى مكة على الكثرة الساحقة ، مع أنها لم تكن تملك أدنى شىء من القوة المادية ، والكثرة الساحقة تملك من وسائل القوة المادية كل شىء ، إذن فقد انتصرت هذه القلة المؤمنة بقوة معنوية هى الإيمان ، ودليل انتصارها بإيمانها أنها على مسار ثلاثة عشر عاما ، استطاعت أن تثبت على مبادئها ، وأن تصمد أمام أنكى وسائل البطش والإرهاب والاضطهاد . .

ثم هذه القلة المؤمنة نفسها ، استطاعت أن تنطلق بإيمانها ، وتسترد اعتبارها ، وتملك إرادتها ، وللإنسان أن تملكه الدهشة ،

إذ كيف استطاع عشرات من المؤمنين أن يهاجروا من مكة إلى يثرب ، وينلتوا من سطوة الآلاف من أعدائهم ورقابتهم للشدة ، وحرصهم على أن يظلوا مستضعفين في داخل مكة ؟

لقد أذن الله وأذن رسوله للمؤمنين بالهجرة إلى يثرب .. إذن فطاعة الله وطاعة رسوله لا يقابلان إلا بالطاعة ، وهنا تبدو في هذه الطاعة الواجبة التجربة الحقيقية للإيمان ، فلم تكن الهجرة عملا عاديا غير مخوف بالمخاطر حتى لا يحتاج إلى تجربة الإيمان ، بل كانت الهجرة بالنسبة لهم مغامرة ، هي في حاجة إلى الإصرار ، والاصرار في حاجة إلى الإيمان ، والإيمان في حاجة إلى التوضيح ..

هنا معركتان اسلاميتان جديرتان بالإشارة إليهما ، وفيهما يتبين التفسير الصحيح لكلمة « انتصار » والمغاير للتفسير المادى الذى لا يزال له تأثيره في عديد من الدول ، حتى يومنا هذا .

ففي معركة بدر كان للإيمان لدى الفئة المؤمنة المقام الأول ، وإلا فما كان لثلاثمائة بلاعدة تذكر أن يهزموا أكثر من ألف مسلحين تسليحا يبعث على الرهبة والفرع .

ويجب أن لا تنسى خطرا له أهمية في مجال تقييم النصر للفئة المؤمنة على أعدائها ، وفي مجال التفسير الصحيح لهذا النصر ..

فلقد لبّت الفئة المؤمنة ثلاثة عشر عاما بمكة ، مستضعفة مغلوبة
على أمرها ، وخلال هذه الفترة التي ليست بالتصيرة ، تعرضت هذه
القلة المؤمنة لألوان من الأذى البدني والروحي ، ألوان من الإرهاب
النفسي والفكري ، ولم يمض عليها سوى عامين في مهجرها الجديد ،
ولم يكن هذا العامان كفيلين بالتخلص من رواسب ثلاثة عشر عاما ،
ذاقت خلالها من الإرهاب الشامل ما تنوء بأثقاله الجبال . . .

يراد لهذه الفئة أن تدخل أول معركة ، وهي مهيضة الجسد ،
منهكة القوى ، تخوضها مع كثرة تبلغ أكثر من ثلاثة أمثالها لم يسبق
لها أن تعرضت لأي لون من الأذى ، ولا لأي لون من الإرهاب . على
العكس ، لقد كانت خلال الأعوام السابقة يدا تبطش بالفئة المؤمنة
المواجهة لها في المعركة ، وسوطا يرهب ، ولسانا يهدد ويتوعد ،
وقد منحتها الثلاث عشرة سنة في مكة طاقات كبرى من الغرور
والاستعلاء . . .

ومع ذلك فقد كان النصر حليف القلة المستضعفة ، أو بمعنى
أدق ، كان النصر للإيمان فلم يكن للفئة المؤمنة إيمان هو في المقام
الأول . لما أحرزت هذا النصر فقد في تاريخ المعارك ، على مسار
الزمن .

وقد أجملت هذه المسألة آية آل عمران : « ولقد نصركم الله
ببدر وأنتم أذلة . . » وآية الأنفال :

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن
يتخطفكم الناس فأواكم . وأيدكم بنصره . . »

في هذه الآية ذكرهم الله بما كانوا فيه بمكة في أدق تصوير :
القلة ، والاستضعاف والروع ، ولم تقل الآية « ضعفاء في الأرض »
بل قالت : مستضعفين في الأرض « فالضعف قد ينشأ من داخل
الإنسان ولا حيلة له فيه ، أما الاستضعاف فهو يطرأ على الإنسان من
خارجه فغيره يستضعفه ، ثم أضافت الآية ما منحوه من خير بعد
ذلك إلى الله وحده ، الإيواء إلى يثرب ، والنصر في بدر ، فوسائلهم
المادية وجهودهم الذاتية في الهجرة لإصالة لها بالنصر ، وقوتهم
البشرية في بدر لا صلة لها بالنصر أيضا ، إنما مرد النصر في الجانبين
إلى الإيمان ، والإيمان منحة الله لهم .

أما في معركة حنين ، فقد بلغ جيش المسلمين اثني عشر ألفا
للاقاة جموع هوازن وثقيف بعد فتح مكة بأيام ، وقد استعار
رسول الله — صلوات الله عليه — مائة درع بأداتها من صفوان
ابن أمية ، وقيل أربعمائة درع ، وقد كانت كثرة المسلمين ، مما لا يستهان

بها ، حتى لقد قال رجل من بنى بكر : « لو لقينا بنى شيبان ما بالبنا ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة » بل إن العيون الذين أرسلهم المشركون ليأتوهم بنحبر عسكر المسلمين أرسلهم عوف بن مالك متفرقين حتى لا يتفقوا على رأى هؤلاء عادوا وكل منهم فى فزع ليقول لعوف بن مالك قائد الشرك :

« رأيت رجلا بيضا على خيل يلق ، فوالله ما تماسكت أن أصابنى ما ترى ، ما تقاتل أهل الأرض ، إن تقاتل إلا أهل السماء .. »

ومع ذلك فقد انهزم المسلمون وولوا ما يلوون على شيء وانكشف الرسول — صلوات الله عليه — ولم يثبت معه إلا قليل معبودون ، ودارت الدائرة بعد ذلك على المشركين ، وما ضرب أحد من المسلمين بسيف ، ولا طعن برمح ، وكانت عناية الله وحده .

لماذا انهزم المسلمون على كثرتهم وكثرة عدتهم ؟ لقد اعتمدوا على قوتهم المادية ، جعلوها فى المقام الأول ، بدلا من القوة الروحية الممثلة فى الإيمان والثقة فى الله ..

ولا بد هنا من الربط بين المعركتين ، معركة بدر ومعركة حنين :
ففى بدر لاقى المسلمون الأعداء وهم يحملون أعباء ثلاثة عشر عاما

من الإرهاق والمعاناة ، وهم قلة بلا عدة تذكر ، وكان النصر حليفنا لهم ، لأنهم ، وضعوا القوة المعنوية .. الإيمان .. في المقام الأول ..

وفي حنين ، لاقى المسلمون الأعداء وهم من الكثرة والعدة . يمكن ، تختلج نفوسهم بنشوة النصر بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا .. وكانت الهزيمة حليفنا لهم ، ولولا ثبات رسول الله ، وعناية الله ، لما دارت الدائرة على الأعداء في نهاية المعركة ..

والإجابة عن هذا السؤال : لماذا انهزم المسلمون على كثرة عددهم وعدتهم ؟ لأنهم اغتروا بذلك وتخلوا عن القوة الروحية الأخرى :

« لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين .. وأنزل جنودا لم تروها .. »



وعودة أخرى إلى معنى النصر في الهجرة المحمدية — على صاحبها أنضل الصلاة وأكمل التسليم ..

سبق منذ صفحات أن أشرنا إلى أن المسلمين طوال الفترة

المكية لم يكن عليهم — وحسب — أن يقبلوا تحدى الفئة
الباغية لهم ..

صحيح أن المسلمين طوال الفترة المكية كانوا يباشرون لونا
من التحدى للأعداء، لكن هذا اللون من التحدى كان يحمل طابع
السلبية، فكل ما كان يفعله المسلمون المستضعفون إزاء ألوان من
الأذى والاضطهاد والتفكيك، هو أنهم لاذوا بالصبر والثبات والاحتمال
وكانت الطغمة الباغية الشريرة من قريش تعتبر مثل هذا السلوك
تحديا صامتا لها، والحقيقة أن مثل هذا التحدى كان ذا وجهين،
فهو سلبي في ضمير الفئة المؤمنة، وإيجابي في صدور الفئة القرشية
الطاغية ..

وحدثت الهجرة بعد ثلاثة عشر عاما، عبثت الفئة المؤمنة خلالها
بالعقيدة الراسخة، وصقلت بالإيمان القوى، وغذيت بأكبر طاقة
من الصبر والاحتمال، وعندما دعيت إلى الهجرة لبث النداء دون
تردد إلا من قلة، بعضها لم يكن الإيمان قد اكتمل في قلوبها،
والعقيدة لم ترسخ في نفوسها، واليقين لم يكن استقر في وجدانها،
والبعض الآخر كان مرتبطا بمكة ارتباطا وثيقا عن طريق الرحم
أو المال ..

إذن فالهجرة إلى المدينة هي أول فرصة للمؤمنين بأشروا فيها التحدى
للأعداء ، بعد أن ظلوا طيلة ثلاثة عشر عاما يقبلون التحدى
ولا يباشرونه ، ولا يبدأون به ..

لقد سبق للمسلمين أن هاجروا — فى السنة الخامسة من النبوة —
إلى الحبشة ، وذلك استجابة لإشارة رسول الله — صلوات الله وسلامه
عليه — بعد أن رأى ما يصيب أصحابه من البلاء ، وأنه ليس بمستطيع
أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء ، قال لهم :

« لو خرجتم إلى أرض الحبشة ، فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد ،
وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لکم فرجا مما أتم فيه »

وكان أن خرج المسلمون من أصحاب رسول الله — صلى الله
عليه وسلم — إلى أرض الحبشة — كما يقول ابن اسحق — مخافة
الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم .. وبلغ المهاجرون الأولون إلى الحبشة
عشرة رجال وثلاث نسوة ، منهم كبار الصحابة : عثمان بن عفان
وزوجه رقية بنت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — والزبير بن العوام
وأبو حذيفة وزوجه سهلة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو سلمة
وزجه أم سلمة ، وعثمان بن مظعون ..

ثم توالى هجرة المسلمين إلى الحبشة حتى بلغوا ثلاثة وعشرين

بين رجل وامرأة وطفل ، وهذا العدو ليس بالقليل ، حتى ولو كان
ثلاثة من الرجال ، إذا قيس بعدد المسلمين في ذلك الوقت ، الذين
لم يكونوا يتعدون المائة . .

وهناك أكثر من وجه للمقارنة بين هجرة الحبشة وهجرة
يثرب !

فهجرة الحبشة كان الدافع إليها مخافة الفتنة ، والفرار إلى الله
بدينهم ، ولم يكن الدافع هو القيام بنشر الدعوة المحمدية ، لأن
بلاد الحبشة كانت في ذلك الوقت تدين بالمسيحية ، ولن تقبل
المسيحية هناك أن يزاحمها الدين الجديد حتى ولو كان على رأس
الحبشة ملك ، لا يظلم عنده أحد . .

وهذا الذي دفع المسلمين إلى الهجرة الحبشية ، لم يكن يقصد
به التحدي لقريش ، بل ربما قرت أعين قريش بهذه الهجرة ،
ما دامت تنقص من عدد المؤمنين في مكة ، وإن كانت قد تظاهرت
بعد ذلك بعدم رضاها لهذه الهجرة ، وإعلان سخطها عليها ، حتى
بعثت وفدا مندوبا عنها لمفاوضة ملك الحبشة في تسليم « الفارين »
على حد زعمهم ، وفشل الوفد في مهمته بعد حوار وجدل بينه وبين
أصحاب رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه .

والحقيقة أن قريشا لم يكن تبعتها الهجرة إلى الحبشة ، لأن الحبشة ، تبعد كثيرا عن مكة ، وقد توقعت قريش أن المهاجرين من المسلمين سوف تنقطع أخبارهم ، ويفتقرون هناك الواحد تلو الآخر ، دون أن يتركوا الدعوة الإسلامية . ثمرا يمكن أن يكون خطرا على قريش في المستقبل .

والهجرة إلى الحبشة حققت جزءا من التحول والانطلاق ، لأن النتيجة التي كان يرجوها المسلمون المهاجرون من هجرتهم إلى الحبشة هي أن يفروا بدينهم إلى أرض يطمثون عليها ، ويستقرون بها ، ولا يتعرضون فيها لبطش ولا لأذى ، حتى إذا قدر لإخوانهم في مكة أن يفنوا عن آخرهم ، حملو بعدهم لواء الدعوة . .

أما الهجرة الكبرى إلى يثرب ، فقد كان الفرار بالدين أحد الأسباب لكن ليس الواقع الأساسي ، فالدافع الأساسي هو التحول والانطلاق ، حيث يتيسر للمهاجرين أن يؤسسوا في مهجرهم ووطنهم ، فقد كان الإسلام طوال ثلاثة عشر عاما ديننا بلا وطن ، وشعبا بلا دولة .

وسبق أن قلنا : إن الهجرة الكبرى إلى يثرب كانت تحمل معنى التحدي لقريش ، بل كان أول تحد من المسلمين لها . .

ولقد تصدت قريش لهذه الهجرة ، لكنه كان في بادئ الأمر
تصدياً متراجحاً غير جدى ، فقد استمرت هجرة المسلمين جماعات
وفرادى طوال أكثر من عام ، ومع ذلك فلم تستطع قريش أن
تعوق عن الهجرة إلا نفراً قليلاً ..

ربما كان تفكيرها هداها إلى أن هجرة المسلمين — وهم
يومئذ يعدون بالعشرات — لا تحمل معنى الخطر عليها ، بل العكس
فإن هجرة المسلمين من مكة مما يريح قريشا ، ويهدئ من روعها
ويسكن من غيظها ، وما دام محمد — صلوات الله وسلامه عليه —
قائماً بمكة ، فلا مبرر لأن ينزعها هجرة من يشاء الهجرة ..

ليس معنى هذا أن قريشا قد التزمت الصمت حيال هذه
الهجرة التى تمت على قترات متقطعة ، بل لقد ناوشت أكثر من مرة
عديداً ممن حاولوا الهجرة .. لكن كانت على يقين من أن مناوشتها
تحقق الثمرة المرجوة لها ، فالمسلمون فى هذه المرة كانوا جادين
فى محاولتهم ، مضربين على تحقيقها مهما كلفهم من ثمن ..

إن الإيمان هو الذى صنع هذا التحدى .. والإيمان هو الذى
سجل صفحة ناصعة من البطولة للفتة المؤمنة التى صنعت نقطة التحول
فى تاريخ الدعوة المحمدية .

كيف تمت المعجزة ؟

كانت الهجرة نفسها معجزة ، وليس من غريب الرأى أن يقال :
إن فى مراحل الهجرة وجوهرها آيات عديدة من الإعجاز . .

وإذا كان الاصطلاح جرى على اعتبار المعجزة أمراً خارقاً
للعادة ، يجريها الله سبحانه — على يدى أحد أنبيائه لإقناع معارضيه
بصدق دعوته ، أو أن المعجزة آية من الله ينزلها سبحانه فى عصر
نبي أو رسول لتأييده أو نصرته . . فإن الهجرة ، كانت حركة فوق
العادة هيأ لها من الأسباب ما جعلها أخطر حركة سياسية وعسكرية
لم يحمل محدثوها سلاحاً ، ولم يشهروا لساناً ، ولم يعدوا عدة
إلا الإيمان ، ولم تلعب فيها المصادقة دوراً . .

إن كل خطوة من خطوات الهجرة ، هيأ الله لها أسبابها ،
وحاطها برعايته ، وكال مساعداً بالنجاح بقدرته ، ولا يسع جبهة العدو
فى النهاية إلا أن توقن بوجه الإعجاز فى هذه الخطوة ، وإن الذى
صنع هذا الإعجاز هو الإيمان الصادق ، والعقيدة الراسخة ، والنقة
العميقة فى الله عز وجل .

لا ريب فى أن محمداً — صلوات الله وسلامه عليه — وصحبه ،

كانوا يتطلعون إلى مرحلة انتقالية ، تنقلهم من حياة يسودها الضعف
والمسكنة ، إلى حياة جديدة تشملها القوة والعزة معا ، ولم يكن دافع
هذا التطلع هو اليأس أو الإحساس بالقلق ، أو الشعور بإرهاصات
الانهيار ، أو حتى الحنين إلى حياة الدعة والرفاهية ، بل كان هناك
دافع أساسي أصيل ، هو الرغبة في أن يمكن الله لهم في الأرض ،
ليؤسسوا لأنفسهم دولة ، وليصنعوا لدولتهم شعبا تتوافر له كل
مقومات الشعب ، وليقيموا لهذا الشعب نظاما ينهض به .

إن الأديان السماوية السابقة على الإسلام كانت تحمل إلى الأنبياء
دعوات ، ودعوات تحمل إلى الناس تعاليم ، وتعاليم تحمل إلى
الأخلاق مبادئ وقيا ، فحسبها دعاة ينشدون في الآفاق ، يبشرون
بتعاليمها . .

أما الإسلام الذي كان خاتما للرسالات السماوية ، يبقى ما بقي
الدهر ، ويخلد ما خلدت الحياة ، فقد كان من الضروري له ، أن
تكون له أرض يقيم عليها دولة ، ودولة يستوعب فيها شعبا ،
وشعب يحمل كله تعاليمه ، ويطبق منهجه ، ويتحول كله أيضا إلى
دعاة لمبادئه ، وإلى جيش ينب عنه غارات المناوشين له ، والخارجين
عليه ، والمتربصين به . . .

ولم يكن من المعقول — وهذه أهداف الإسلام — أن تظل دعوته قابعة في مكة ، محددة الإقامة ، مشبولة الحركة ، مجمدة الإرادة ، بل كان لابد لها من التحرر والانطلاق إلى آفاق واسعة ، ولا سيما أنها لن تكون دعوة محلية قاصرة على مكة ، أو دعوة قومية قاصرة على العرب ، بل حتى دعوة أمية قاصرة على الأمة الإسلامية ، إنها دعوة عالمية تهدف إلى خير الإنسانية قاطبة ، ورفاهية البشرية جمعاء ، ثم إقرار الأمن والسلام بين ربوع العالم بأسره ..

هذه الأهداف الكبرى للدعوة الإسلامية ما كان لها أن تتحقق ، بل أن يتحقق واحد منها ، والدعوة قابعة في مكة ، أو حتى مستقرة في جزيرة العرب ، بل كان لابد لها من الانطلاق المبدأى إلى يثرب ، ومن يثرب إلى آفاق الدنيا كلها ، وكان لابد أن تكون الهجرة هي نقطة التحول أو نقطة الانطلاق ، وأن يهيء الله لها أسباب نجاحها بعد ذلك ..

وهياً الله للهجرة كل أسباب النجاح ..

كان رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — في كل موسم من مواسم الحج ، يعرض نفسه على قبائل العرب ، ويشاء الله عز

وجل أن يلتقى ب ستة نفر من قبيلة الخزرج ، ويعرض عليهم الإسلام ،
ويشرح صدورهم له ، وكان أن قالوا :

« إنا قد تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشر
ما بينهم ، فعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنقدم عليهم ، فندعوهم
إلى أمرك ، ونعرض عليهم الذي أجبتك إليه من هذا الدين ، فإن
يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك . . »

فلما قدم نفر الستة المدينة إلى قومهم ، ذكروا لهم رسول الله
— صلى الله عليه وسلم — ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم ،
فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله
عليه وسلم . .

يا للعجب ، ستة نفر أسلموا وحسن إسلامهم استطاعوا أن
ينشدوا الدين الجديد بمثل هذه السرعة المذهلة ، وبدا واضحا بعد
ذلك الفرق الشاسع بين أرض مكة القاحلة ، وشعبها ذوى القلوب
المجدبة ، وبين أرض يثرب الخصبة ، وشعبها ذوى القلوب المفتوحة
لدعوة حق ، فكانت أكثر خصوبة من الأرض . .

وفي العام القادم ، وفى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا ،
فلقوا رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — بالعقبة فبايعوه

على بيعة النساء ، ونصها — كما وردت في سورة الممتحنة :
« يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبایعنك على أن لا يشركن
بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أو لا دهن ولا يأتين
بمہتان یفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ..
فبایعن ، واستغفر لهن الله .. إن الله غفور رحيم » (١) .
والمقصود ببيعة النساء أن تكون خالية من أى التزام بقتال ..
وكانت هذه البيعة هي بيعة العقبة الأولى ..

وهنا لا بد من وقفة ، فالرسول — صلوات الله وسلامه عليه —
يقبل من هذا الوفد ، أن يبایعه على بيعة النساء ، دون أن يشترط
غيرها أو يضيف إليها ، احتراماً لرغبته ، وهذه هي المرونة السياسية
العظيمة ، فالوفد الأول في العام السابق لم يطلب منه رسول الله
— صلوات الله وسلامه عليه — إلا الإسلام ، ولم يعرض عليه
بيعة ، حتى بيعة النساء التي ليس فيها أدنى التزام بقتال العدو ،
أو الدفاع عن الدعوة ..

إن نصوص البيعة سلوكية أخلاقية بالإضافة إلى النص الأول
العقيدى ، وقد توافر في نصوص هذه البيعة الإشارة إلى أحط الرزايا
الأخلاقية ، فبويع الوفد على العفة عن جميعها ، وفي رواية للبخارى ،

(١) الآية ١٢ من سورة الممتحنة .

أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قال لهم في نهاية البيعة :
« فإن وفيتم فلكم الجنة ، وإن غشيتم من ذلك شيئا ، فأمركم إلى
الله عز وجل ، إن شاء عذب ، وإن شاء غفر » كأنما أراد رسول
الله — صلوات الله وسلامه عليه — أن يفتح أمامهم باب الأمل
في مغفرة الله سبحانه ، إذا هم لم يوفوا بنص من نصوص المعاهدة ،
ليس في هذا القول معنى التشجيع على ارتكاب أى من هذه
المحرمات ، وإنما أريد به تقرير قاعدة ، هي أن مرتكب الأثم أمره
مفوض إلى ربه ، لا واسطة بينه وبين عبادته ، فليس في الإسلام
مساومة على صكوك الغفران .

ويلاحظ في وفد بيعة العقبة الأولى أن اثنين من الأوس قد
انضموا إليه ، مما يشير أن دعوة النفر الستة قد تركت أثرها في ظل
دور يثرب ، وعلى ما بين الخزرج والأوس من نفور وتنافس ،
لكان ذلك لم يمنع من أن تتألف قلوبهم معا ، في سبيل الإسلام .
وعند عودة الوفد إلى بلاده ، أرسل الرسول — صلوات الله
عليه — معه ، مصعب بن عمير ، وهو من خيرة الصحابة ، هاجر
إلى الحبشة في أول من هاجر إليها ، ثم شهد بدرًا ، واستشهد في
أحد ، وكانت راية رسول الله — صلوات الله عليه — معه في بدر

وأحد ، وعندما استشهد في معركة أحد حمل الراية عنه على كرم الله وجهه .

كانت مهمة مصعب : أن يقرىء المسلمين في يثرب القرآن ، ويعلمهم الإسلام ، ويقهرهم في الدين ، فكان يسمى المقرىء بالمدينة . . . وكان منزله على أسعد بن زرارة ، وقد كان أحد نفر الستة الذين قدموا في العام السابق ، وحضر بيعة العقبة الأولى ، والثانية ، ويقال : إنه كان أول من بايع رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — كما كان أحد النقباء الاثني عشر ، وقد توفي قبل بدر . . . ويعتبر مصعب أول داعية للإسلام وأول مبعوث له .

وقد قام أسعد بن زرارة ومصعب رضي الله عنهما بنشاط كبير واسع النطاق في يثرب ، لنشر الدعوة الإسلامية ، وترغيب الناس في الإسلام ، وإذا كان الإيمان هو المقوم الأساسي لكل داعية إلى الله ، فإن مصعب — أول داعية للإسلام — كان على أوفى نصيب من الإيمان ، وكذلك كان أسعد بن زرارة ، وقد عرف عن مصعب الشجاعة في الرأي والحصافة في الفكر والحزم في التدبير . فقد اجتمع إلى مصعب وأسعد رجال ممن أسلم ، يعلمان المسلمين الإسلام ويقهرانهم في الدين ، وكان على مقربة منهم سيدا قومهما

يومئذ ، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ، وكلاهما مشرك على دين قومه ، قال سعد بن معاذ لأسيد : « لا أبالك ، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا ، فازجرهما عن أن يأتيا دارينا ، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت ، كفيتك ذلك ، هو ابن خالتي ، ولا أجده عليه مقدما . . »
وكان أن أخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما ، فلما رآه أسعد قال لمصعب .

« هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه . »

فأجاب مصعب : « إن يجلس أكله . »

قال أسيد لهما : ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعترلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة .

قال مصعب : أو تجلس فتسمع ، فإن رضيت أمرنا قبلته ، وإن كرهته كف عنك ما تكره ؟

قال أسيد : أنصفت . . ثم ركز حربته وجلس إليهما ، فكلما مصعب بالإسلام ، وقرأ عليه القرآن . .

وعرف مصعب وأسعد الإسلام في وجه أسيد قبل أن يتكلم ، في إشراقه وتسهيله ، ثم قال :

« كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟
قالا له : تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحق ،
ثم تصلي » .

واستجاب أسيد ، واستطاع أن يؤثر على سعد بن معاذ . .
حتى ذهب إليهما ومعه حربته ، ووقف عليهما متشهما — كما فعل أسيد .
تماما ، وكان أن شرح الله صدره للإسلام ، وعاد من توه إلى نادى
قومه ، وعرفوا في وجهه أمرا ، فلما وقف عليهم قال :
« يا بني عبد الأشهل ، كيف تعلمون أمرى فيكم ؟
قالوا : « سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا تقيية » .

قال : « فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا
بالله ورسوله » .

يقول الداعيتان : مصعب وأسعد :

« فوالله ما أسمى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة
إلا مسلما ومسلمة » .

إن من اللحاحات الدقيقة الجديرة بتأملها طويلا : أن مصعب
ابن عمير رضى الله عنه ، حين طلب منه أسيد وسعد أن يوضح لهما
الطريق إلى الإسلام ، كان مرنا ميسرا ، فلم يشأ أن يعقد لهما الأمور ،

بل طلب منهما في بساطة ويسر : التطهر ثم شهادة الحق ، ثم الصلاة ،
إنها أمور لا تكلفهم مشقة ولا تحملهم عناء : تطهير الجسد والثوب
من أدران الجاهلية ، تطهير النفس من رواسب الوثنية ، ثم الإقبال
على الله عز وجل بعد ذلك بالصلاة .

وهذه لمحة أخرى : فإن موقف سعد بن معاذ من قومه بني
عبد الأشهل ، هو موقف يتسم بالحزم أكثر مما يتسم بالجرأة ،
ولم يكن مصدر هذا الحزم . . . وتلك الجرأة إلا إيمان استقر في قلبه ،
وتعمق في وجدانه ، وتلك عليه كل أحاسيسه وشاعره ، إنه موقف
كان في حاجة إلى مثل هذا الحزم والبت السريع في الأمر ، فلو أن
سعد بن معاذ رضى الله عنه ، قد دخل مع قومه في حوار هادئ
أو نقاش وادع ، لكان هناك مجال للأخذ والرد ، لكنه حسم
الأمر في أول كلمة وجهها إلى بني قومه ، ولم يكن الموقف يحتمل
غير ذلك .

ومضى عام وأقبل موسم الحج ، وقدم مصعب بن عمير يصحب
عددا آخر من الأنصار ، هؤلاء كانوا قد أسلموا ، لكنهم جاءوا
مع حجاج قومهم من أهل الشرك ، لا ليعلنوا إسلامهم ، وإنما ليبايعوا
رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على نصرته الإسلام والندود عنه ،

وكان الوفد في هذه المرة يضم ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين ،
هما نسيبة بنت كعب « أم عمارة » التي شهدت الحرب مع رسول الله
— صلوات الله وسلامه عليه — ثم أسماء بنت عمرو بن عدي .
وقد واعدوا رسول الله العقبه من أوسط أيام التشريق ، فلما فرغوا
من الحج ، ناموا تلك الليلة مع قومهم في رحلهم ، حتى إذا مضى ثلث
الليل خرجوا لميعاد الرسول ، يتسللون تسلل القطا مستخفين . .

واجتمعوا في الشعب ينتظرون رسول الله — صلوات الله
وسلامه عليه — حتى جاء ومعه عمه العباس بن عبد المطلب ، وهو
يومئذ على دين قومه ، وكان أول متكلم ، ثم طلب الوفد من رسول
الله أن يتكلم وليأخذ لنفسه وربه ما أحب .

وتكلم رسول الله ، فتلا القرآن ، ودعا إلى الله ، ورغب في
الإسلام ، ثم قال :

« أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبنائكم » . .
فأخذ البراء بن معرور بيده — وكان سيدا مطاعا في قومه —
ثم قال :

« والذي بعثك بالحق نبيا تمنعك مما تمنع منه أئزنا — أي

نساءنا — فبايعنا يا رسول الله ، فنحن والله أبناء الحروب ، وأهل
الحلقة — أى السلاح — ورثناها كآبائنا عن كآبائنا .

واعترض القول — والبراء يكلم رسول الله — صلوات الله
وسلامه عليه — أبو الهيثم بن التيهان ، فقال :

« يا رسول الله ، إن بيننا وبين الرجال حبلا ، وإنا قاطعوها
— يعنى اليهود — فهل عسيت — إن نحن فعلنا ذلك ، ثم أظهرك
الله — أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟

فتبسم رسول الله — صلوات الله عليه ، ثم قال :

« بل الدم الدم ، والهدم الهدم ، أنا منكم وأنتم منى ، أحارب
من حاربتم ، وأسلم من سالمتم . . . !

وفى رواية البيهقي كما فى ابن كثير :

أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — عندما انطلق ومعه
عمه العباس إلى الأنصار عند العقبة تحت الشجرة ، قال :

« ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة ، فإن عليكم من المشركين
عينا ، وإن يعلموا بكم يفضحوك . . . »

فقال قائلهم وهو أبو أمامة :

« سل يا محمد لربك ما شئت ، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت ،

ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك .

قال — صلوات الله وسلامه عليه :

« أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأسألكم
لنفسى وأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون من أنفسكم »

قالوا : فما لنا إن فعلنا ذلك ؟

قال : لكم الجنة .

قالوا : فذلك ذلك . . .

أما عبادة بن الصامت — أحد التابعين الاثني عشر ، ومن
شهد بينتي العقبة ، وشهد بدر والمعارك كلها ، ثم وجهه عمر إلى الشام
قاضيا ومعلما — فيقول :

« إنا بايعنا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على السمع
والطاعة في النشاط والكسل ، والتقية في العسر واليسر ، وعلى الأجر
بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى أن نقول في الله ، لا تأخذهما
فيه لومة لائم ، وعلى أن نتصر رسول الله — صلى الله عليه وسلم —
إذا قدم علينا يثرب ، مما تمنع أنفسنا وأرواحنا وأبنائنا . .
ولنا الجنة . . . فهذه بيعة رسول الله — صلى الله عليه وسلم —
التي بايعناه عليها . »

وفي رواية أخرى عن عبادة :

« يا أيها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بيعة الحرب :
على السمع والطاعة في عسرتنا ويسرتنا ، ومنشطتنا ومكرهنا وأثره
علينا ، وأن لا تنازع الأمر أهله ، وأن تقول بالحق أينما كنا ،
لا نخاف في الله لومة لائم ... »

وبارك الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — انتخاب
اثني عشر تقيًا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، بعد أن طلب
منهم أن يخرجوا إليه منهم اثني عشر تقيًا يكونون على قومهم
بما فيهم .

أما التسعة الخزرجيون فهم :

« أسعد بن زرارة — سعد بن الربيع — عبد الله بن رواحة —
رافع بن مالك بن العجلان — البراء بن معرور — عبد الله بن عمرو
ابن حرام — عبادة بن الصامت — سعد بن عبادة — المنذر بن عمرو .

وأما الثلاثة الأوسيون فهم :

« أسيد بن حضير — سعد بن خيثمة — رفاعة بن عبد المنذر .
والملاحظ أن رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — هو
الذي طلب من القوم أن يختاروا منهم اثني عشر تقيًا ، فكان له

— وحسب — تحديد عدد النقباء ، لكنه ترك للقوم أن يقوموا بأنفسهم بعملية الانتخاب ، فهم أدرى برجالهم ، ولو أن رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — هو الذى عين أولئك النقباء الاثنى عشر ، لما وسع القوم إلا السمع والطاعة والتزول على رغبته ، لكن بعد نظره ، لم يقم بهذه المهمة وتركها لهم ، فهو أولا حديث عهد برجالهم ، وثانيا ليضع قاعدة سليمة من قواعد التنظيم السياسى ، قاعدة تعتبر من أرقى قواعد التنظيم السياسى ، فالتقادات الشعبية لا تفرض على الشعب فرضا ، وإنما يختارها الشعب بنفسه عن رضا وإرادة حرة ..

وكان هذا العمل بداية للتعرض على التنظيم السياسى . ، وتمهيدا لتنظيم أشمل . . الدولة الإسلامية . . فى يثرب . . وقد روى ابن اسحاق عن عبد الله بن أبى بكر ، أن رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه ، قال للنقباء بعد اختيارهم :

« أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ، ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم ، وأنا كفيل على قومي . .
ولنا أن تقف قليلا هنا . .

فالاثنا عشر الذين شهدوا بيعة العقبة الأولى رغبوا فى أن

يبيعوا رسول الله — صلوات الله عليه — بيعة النساء ، كل نصوصها
سلمية : عقيدية أو أخلاقية أو سلوكية ، ولم يعض سوى عام واحد ،
حتى شهد بيعة العقبة الثانية أكثر من سبعين أنصاريا ، وهؤلاء
استجابوا لبيعة في نصوصها ما فيها من مغامرة وخطر ، إن بيعة كهذه
البيعة الثانية تنص على أن يؤازروا رسول الله — صلوات الله وسلامه
عليه — ويعنونه مما يمنعون منه نساءهم — ولانص على هذه العبارة
الآخيرة مغزاه ومعناه — فالنساء لدى العرب حرمت يبدلون من
أجل صيانتها والذود عنها دماءهم ، لأدنى مساس بها . .

وما هو أعجب من ذلك ، أنهم لقاء هذه التضحيات العاليات
الغاليات لا يرجون ثمتا دينويا ، ولا يطمعون في مجد أو سؤدد
أو شرف ، بل كل ما يرجونه ويطمعون فيه ، رضا الله عنهم
في الدنيا ، ومشوبته لهم في الآخرة . .

والمقارنة بين البيعتين تقتضينا أن نذكر وقعى ، أن أصحاب
البيعة الأولى إنما قدموا مكة في موسم الحج راغبيا في الإسلام
من لم يكن قد أسلم ، ومجدوا إسلامه من كان قد أسلموا منذ عام
ضمن الوفد الذى كان مكونا من ستة نفر عرض عليهم الرسول
— صلوات الله عليه — الإسلام فشرح الله صدورهم له . .

واقترضت سياسة الرسول الرشيدة حبال هذا الوفد . أن لا يتقل عليه في البيعة ، وهو حديث عهد بالإسلام ، ولا أن يجعل من نصوص البيعة الأولى ما يحمله أعباء ثقالا ، قد لا يكون له طاقة باحتمالها ، حسبه أن يعود الوفد إلى يثرب دعاة إلى الله ، وهذا ما قد حدث ، وقام هذا الوفد المبارك بمهمته خير قيام ، وأدى رسالته خير أداء ، فيه دخل الإسلام كل بيت من بيوت الأنصار إلا قليلا . وبجهوده بلغ الوفد في العام القادم أكثر من سبعين وافدا ، لم يقدموا مكة ليعلنوا إسلامهم ، بل جاءوا مسلمين حسن إسلامهم ، مؤمنين راسخين إيمانهم . .

إذن فأصحاب البيعة الثانية قد قدموا مكة للقاء رسول الله — صلوات الله عليه — مهياة أذهانهم وقلوبهم ووجداناتهم لقبول أية نصوص تدعوا إلى المخاطرة والبذل والتضحية من أجل حماية العقيدة ونشرها . .

حين تلا رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — نصوص البيعة على أصحاب العقبة الثانية ، ثم نهضوا واحدا واحدا يبايعه ، قام أسعد بن زرارة وأخذ بيد الرسول — عليه السلام — وهو أصغر القوم إلا جابر بن عبد الله — فوجه كلامه إلى أعضاء الوفد :

« رويدا يا أهل يثرب ، فإننا لم نضرب إليه أكباد الإبل
إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ، وإن إخراجهم اليوم مناواة للعرب
كافة وقتل خياركم ، وأن تعضكم السيوف . . . فإنما أنتم قوم تصبرون
على ذلك فخذوه وأجركم على الله . . . وأما أنتم قوم تخافون من
أنفسكم خيفة فتدروهم ، فيبنوا ذلك ، فهو أعذر لكم عند الله . . .
فأجاب القوم : . . . فوالله لا ندع هذالبيعة ولا نسلها أبدا . . .
ويروى ابن اسحاق :

وأنه عندما اجتمع القوم لببيعة رسول الله — صلى الله عليه
وسلم — قال العباس بن عباد ، بن فضالة الأنصاري ، أخو بني سالم
ابن عوف :

يا معشر الخزرج : هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟
قالوا : نعم . . .

قال : « إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ،
فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة ، وأشرافكم
قتلا أسلمتموه ، فمن الآن ، فوالله إن فعلتم ، خزي الدنيا والآخرة ،
وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه إليه ، على نهكة
الأموال وقتل الأشراف فخذوه ، فهو والله خير الدنيا والآخرة . . . »

قالوا : « فإننا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . .
فإننا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال الجنة » .

قالوا : « أبسط يدك . . »

فبسط يده ، فبايعوه . .

والعباس بن عباد ، إنما أراد أن يؤكد معنى البيعة في نفوس
أصحاب العقبة ، لا أن يختبر درجة إيمانهم ، فلقد كان إيمانهم بخير
والحمد لله ، والعباس هو الذي قال لرسول الله — صلوات الله وسلامه
عليه — عندما طلب منهم أن يرفضوا إلى رحالم :

« والله الذي بعثك بالحق . . إن شئت لتميلن على أهل منى غدا
بأسياقنا ؟ »

لكن رسول الله أجابه : « لم تؤمر بذلك ، ولكن ارجعوا
إلى رحالمكم » .

وصدق الأنصار أصحاب العقبة الثانية بيعة رسول الله — صلوات
الله وسلامه عليه ، فلم يكن الحماس الديني الذي بدا عليهم لدى
رسول الله حماسا استهلا كيا ليس إلا ، بل كان حماسا صادقا صاغه
الإيمان الصادق والعقيدة الراسخة .

فينقل إلينا ابن كثير وابن هشام وغيرهما من مؤرخي السيرة
الكثير من الشواهد على ذلك .

إن أصحاب البيعة هؤلاء قدموا للمدينة فأظهروا الإسلام بها ،
وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك ، منهم عمرو
ابن الجموح ، وكان ابنه معاذ ممن شهد العقبة ، وباع رسول الله
— صلوات الله عليه — وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات
بنى سلمة ، وشريفا من أشرافهم ، وكان قد اتخذ صنما من خشب
يقال له « مناة » فلما أسلم فتيان بنى سلمة ، كانوا يدجون بالليل
على صنم عمرو ذلك ، فيطرحونه في بعض حفر بنى سلمة وفيها عذر
« جمع عذرة بضم العين وهي فضلات الناس » يطرحونه منكسا
على رأسه ، فإذا أصبح عمرو قال : ويلكم ! من عدا على آلهتنا
هذه الليلة ؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجدته غسله وطهره وطيبه ،
وتوعد شرا من فعل به هذا ، وتكرر العدوان على مناة ، فلما أغيت
غمرًا لحماية آلهته علق عليه سيفه ثم قال : إني والله ما أعلم من يصنع
بك ما ترى ، فإن كان فيك خير فامتنع ، فهذا السيف معك . .
ولما أمسى الليل عدا فتيان المسلمين من بنى سلمة على الصنم
وأخذوا السيف من عنقه ، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ،

ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلعة ، فيها عذر من عذر الناهن . . .
وخرج عمرو يتبعه ، فوجده في البئر منكسا على رأسه ، مقرونا
بكلب ميت . . . فلما رآه وأبصر شأنه ، وكلمه من أسلم من رجال
قومه شرح الله صدره للإسلام . . .



هذه بيعة العتبة الثانية ، كانت فاتحة خير للإسلام والمسلمين ،
فبعدها نزل الأمر لرسول الله — صلوات الله عليه — بالقتال ،
وبعدها أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى يثرب ، وانتشر الإسلام
انتشارا واسعا في المدينة . . .

لقد جاء في صحيح البخاري : أن كعب بن مالك قال حين
تخلف عن غزوة تبوك :

« ولقد شهدت مع رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ليلة العتبة ،
حين تواتقنا على الإسلام ، وما أحب أن لي بها مشهد بدر ،
وإن كانت بدر أذكر في الناس منها » . . .

وأصبح الطريق ممهدا لهجرة المستضعفين في الأرض إلى حيث
يبدأون مرحلة جديدة من التحول والانطلاق ، وصارت الهجرة واجبة

وفرضا ، بعد أن أمر الرسول أصحابه بها ، والحقوا بإخوانهم من
الأنصار ، وقال لهم :

« إن الله — عز وجل — قد جعل لكم إخوانا ودارا
تأمنون بها . . . »

وخرج الناس أرسالا « جماعة في إثر جماعة » وبقى
الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — ينتظر الأمر من الله بالهجرة . .
وقد اقتضت سياسة الرسول الرشيدة والمحوطة برعاية الله ، أن
يهاجر المسلمون من مكة متفرقين ، حتى لا يلتفتوا أنظار قريش
فيعترضوا طريقهم ، ثم إن لكل من المسلمين مصالح ارتبط بها
بمكة . ولو أنهم أمروا بالهجرة دفعة واحدة . لأحدث ذلك اضطرابا
لمصالحهم . . .

أما لماذا بقي رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — بمكة
بعد أن أمر المسلمين بالهجرة ؟

إن الأنظار كلها كانت متجهة إليه — عليه السلام — فوجوده
بمكة ومع رجل كأبي بكر ، مما يبعث على الطمأنينة في نفوس
قريش ، فهي ترى أن خطورة الدعوة الجديدة عابها كلمة في شخص
الرسول — صلوات الله عليه — ولو بدأ بالهجرة وترك أصحابه خلفه .

لوضعت قريش العراقيل في طريقهم ، ولما مكنتهم من الهجرة ،
لتأثر لأنفسها من محمد عليه السلام . . .

ثم إن سيامة الرسول في هذه الخلعة ، كونه يبقى في مكة ليكون
آخر المهاجرين ، تثير معنى إنسانيا عظيما ، ومعنى أخلاقيا عظيما
أيضا . . .

فهو يريد أولا ، الاطمئنان على أصحابه ، وتقر عينه باجتماع
الشمل في يثرب بين المهاجرين والأنصار ، وهذا ما تقتضيه القيادة
الرشيدة ، وهو يريد ثانيا ، أن يضرب مثلا أعلى في الإيثار ، وهذا
ما تقتضيه القيادة الناقبة الزكرا ، الواسعة الأنق الكبيرة القلب . . .

وكان أول المهاجرين أبو سلمة وزوجه أم سلمة ، وقيل : إنها
كانا أيضا أول المهاجرين إلى الحبشة وتوالت هجرة المسلمين إلى
يثرب حيث وجد الجميع منزلا أهلا وصدرا رحبا . . .

وأعلن عمر بن الخطاب عن عزه على الهجرة متحديا قريشا . . .
ودب النزاع في قريش ، فقد تسلل المسلمون من مكة لوإذا ،
ولم يبق إلا رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — وأبو بكر ،
وعلى ، وإلا من حبس أوتن ، ثم إن أمر الإسلام بعد هجرة
المسلمين وإلتسام شملهم بإخوانهم ، وقد أخذ في الإلتشار
والاستقرار . . .

لقد ظلت تخشى الاسلام طوال ثلاث عشرة سنة في مكة أن يتحول إلى قوة تهدد كياناتها ، مع استضعافها لأتباعه ، وتضييق الخناق عليهم ، وتحديد إقامتهم وإرادتهم معا . . .

فكم يكون فزع قريش ، وهي ترى المسلمين اليوم في دار أمن وسلام ، لهم كيان مستقل وإرادة حرة ؟

إذن فعلها أن تقوم بجولة جريئة ، ومغامرة ، قد يكون لها ما يبعدها . لا بد أن تفعل كل شيء ، وأن تمتطى كل وسيلة للحيلة دون هجرة محمد — صلوات الله عليه — إما بالتخلص منه نهائيا ، وإما — على الأقل — باعتقاله في سجن رهيب ، وتشديد الرقابة عليه ، حتى الموت . «

وقد رت قريش — إذا هي نجحت في جولاتها هذه — أنها ستفسد الخطة التي دبرها محمد لإقامة دولة إسلامية فتية في يثرب ، تعتمد إلى مناوشتها وتهديد مصالحها وتعويق تجارتها . .

ونسيت قريش — أو بمعنى أدق — تجاهلت — غاية الله سبحانه ، غناية الله التي حفظت محمدا ودينه ، وعقيدته وأصحابه طوال ثلاثة عشر عاما ، وأن هذه العناية ستتكفل أيضا بحماية محمد حتى يهاجر من مكة ويلحق بأتباعه في يثرب . «

لم يكن فزع قريش — لما صار إليه أمر الإسلام — هواجس نفس ،
أو خواطر تفكير ، أو إرهاصات قلب ، أو حتىثرثرة لسان ،
بل كان حقيقة مرة اعتملت في نفوسها ، ونطقت بها ألسنتها ، وهي في
دار الندوة ترسم خططها ، وتنسج مؤامراتها لوضع حد لخطورة الدين ،
بالتخلص من محمد — صلوات الله عليه .

قال زعماء قريش وهم في دار الندوة يفكرون في جد ، ويصرون
في حزم :

« إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم . . فإننا والله
بما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا ، فأجمعوا
فيه رأيا . . »

قال البختری بن هشام :

« أحبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ، ثم تربصوا به ما أصاب
أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله : زهيرا والنايعة ، ومن مضى
منهم ، من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم . . »
ولم يلق هذا الرأي قبولا ، وعلة رفضه جاء على لسان قائل
آخر :

« لا والله ، ما هذا لكم برأى ، والله لن حبستموه — كما

تقولون - ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتن دونه إلى أصحابه ، فلا أوشكوا أن يشبوا عليكم ، فيترعدون من أيديكم ، ثم يكاثروكم به ، يملبؤكم على أمركم ، ما هذا لكم برأى ، فانظروا في غيره . . . »

قال أبو الأسود ربيعة بن عامر :

« نخرج من بين أظهرنا ، فتتنيه من بلادنا ، فإذا أخرج عنا ، فوالله ما نبالي أين ذهب ، ولا حيث وقع ، إذا غاب عنا ، وفرغنا منه ، فأصلحنا أمرنا وألطنا كما كانت . . . »

. وماتيه الرأي الأول من رفض ، لقيه هذا الرأي الثاني ،

وعلة هذا الرفض جاء على لسان تنس القابل السابق :

« لا والله ما هذا لكم برأى ، ألم تروا حسن حديثه ، وحلاوة منطقته ، وغلبته على قلوب الرجال مما يأتى به ؟ والله لو فعلنتم ذلك ما أمتن أن يحل على من العرب ، فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ، ثم يسير بهم إليكم حتى يظأكم بهم في بلادكم ، فيأخذ أمركم من أيديكم ، ثم يفعل بكم ما أراد ، دبروا فيه رأيا غير هذا »

وتصدى أبو جزل للكلام :

« والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد »

أرى أن تأخذ من كل قبيلة قتي شابا جلدا نسيبا وسيطا « أي شريفا »
حينئذ ، ثم تعطى كل قتي منهم سينا صارما ، ثم يمدوا إليه ، فيضربوه
بها ضربة رجل واحد ، فيقتلوه ، فنستريح منه ، فإنهم إذا قتلوا
ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا ، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب
قومهم جميعا ، فرضوا منا بالقل - الدية - فمقلناه لهم . . . »

ولقي هذا الرأي قبولا واستحسانا ، وتفرق التوم ، وهم مجمعون
عليه ، وتركوا الأعين ترصد محمدا - صلوات الله عليه - وتعد عليه
حركاته وسكناته ، بل وتخص عليه أنفاسه ، وتجاهلوا أن عين الله
مناهرة ترعى الرسول ، وعنايته تدبر له أمرا آخر ، وأذن الله له
بالمهجرة في ليلة المؤامرة ، وليكون لنجساته منهم صدى مريرا
في نفوسهم ، وردة أسي في أعناقهم . . .

ويمكن الرسول - صلوات الله عليه - من مغادرة
مكة في جوف الليل ، وفي رفقة أبو بكر رضي الله عنه ،
وإيماناً في السخريه بقرش وبزعمائها المتأمرين ، وبمن اتدبثهم
لحراسة محمد ورصد كل حركاته وسكناته ، أخذ الرسول حنثه
من تراب في يده ، وأخذ الله على أبصار التوم عنه ، فلا يروثه
فجمل ينثر ذلك التراب على وهو رءوسهم وعويثو : يس والقرآن

الحكيم : إلى قوله تعالى : فأغشيناهم فهم لا يبصرون » : ولم يكدهم
يفرغ من تلاوة هذه الآيات حتى لم يبق منهم رجل الا وقد وضع
على رأسه ترابا ، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب .
وأما آت لم يكن معزم ، قال : « ما تنتظرون هاهنا ؟ وأجابوا :
نتظر محمدا » ، فقال : خيبكم الله ، قد والله خرج عليكم محمد ، ثم
ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا ، وانطلق لحاجته ،
أفما ترون ما بكم ؟

ووضع كل رجل منهم يده على رأسه ، فإذا عليه تراب ، ثم جعلوا
يتطالعون فيزبون عاليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله - ﷺ -
فيقولون : والله إن هذا لمحمد نأما وعليه بروه فلم يبرحوا كذلك حتى
أصبحوا . تقام على رضي الله عنه عن الفراش فقالوا والله لقد كان
صدقنا الذي حدثنا . . . »

وإمعانا في تضليل قریش ، وهذا التضليل لون من السخرية
أيضا ، لجأ الرفيقان إلى غار ثور بأسفل مكة ، ولبثا فيه ثلاثة أيام ،
كان قد وصله ليلا ، وأضر أبو بكر على أن يدخله أولا ، لينظر
ما فيه ، وليقي رسول الله بنفسه ، ومع أن الرسول - ﷺ - صلوات الله
وسلامه عليه - كان واثقا من رعاية الله له ، إلا أنه ألزم نفسه بخطط
وقائية تفسد على القوم خططهم ، فقد لجأ إلى الغار ليكت فيه ثلاثا ،

ولو أنه واصل المسير بعد مغادرته مكة لكان في استطاعة القوم أن يلحقوا به . وعبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقول الناس نهارا في شأنهما ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر ، وهذا يساعد على إفساد خطط القوم . . وقد كلف عبد الله بن أريقط أن يكون دليل الطريق إلى المدينة لقاء أجر . .

وبلغ الرفاق الأربعة يثرب ترعاهم عناية الله وتحوطهم سلامته : النبي وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولاه ، الذي كان يرعى غنمه نهاره ، ثم يريحهما عليهما ، يأتيهما إذا أمسى في الغار ، ثم عبد الله ابن أريقط دليل الطريق .

ونجحت أعظم مغامرة عرفها التاريخ .

وهذه وقفات لا بد منها :

● لقد أبقى الرسول — صلوات الله عليه — عليا كرم الله وجهه ، بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عند الناس ، وكان عليه السلام ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده ، لما يعلم من صدقه وأمانته . .

إن ظروف الرسول ليلة الهجرة كان يكتنفها الاضطراب ، كان يجب أن لا يشغله إلا أمر النجاة من القوم المتآمرين عليه ،

وأن لا يتجه تنكيره إلا أمر النجاح لغامرته ، لكن الرسول
— الملقب بالأمين — ما كان لينسى أن يرد الأمانات إلى أهلها ، حتى
ولو كان في ظروف عصبية تنسى الإنسان نفسه — فضلا عن غيره .

● ورسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — يستأنجر
دليل الطريق ، رجلا مشركا هو عبد الله بن أريقط . .

قد يقال : كيف حدث هذا ؟ ألم يكن يفكر الرسول — صلوات
الله عليه — في أنه من الجائز والممكن أن يغدر به ، ويش به إلى
طالبيه من قريش ، ولا سيما أن قريشا قد رحبت بمائة بعير لمن
يأتيهم بمحمد حيا أو ميتا ؟

مثل هذا الخاطر لا بد أنه مر بذهنه عليه السلام ، لكن ماذا
كان يفعل ، لو لم يوجد مسلم يستطيع أن يكون دليله إلى يثرب ؟
إن محمدا — صلوات الله وسلامه عليه — أراد أن يقرر مبدءا
واقعا ساميا ، فمصالح الناس في حياتهم متشابكة .

والناس للناس من يدو وحاضرة . . . بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم
كما يقول الشاعر العربي ، فيجب أن لا يقف الاختلاف في الدين
عائقا دون تحقيق مصلحة . .

ولا بد أن معنى آخر قد جال بخاطر الرسول — صلوات الله
وسلامه عليه — فعبد الله بن أريقط — وإن كان مشركا لا يدين
بالإسلام — إلا أنه عربي ، لا يجرده شركه من عربيته ، والعربي
معروف بالوفاء ، ولا سيما إذا ارتبط بمهنته ، فإذا أضفنا إلى ذلك
أن الرسول — صلوات الله عليه — قد منحه ثقته ، فإن ذلك
يقوى فيه نزعة الوفاء . .

وكان رسول الله مصيبا كل الإصابة في تقديره . .

● كان أبو بكر — رضى الله عنه — قد أعد راحلتين
للحجرة ، وعند ما قدم إحداها إلى رسول الله ليركب ، أبى أن يركب
بعيرا ليس له ، ولم يركب إلا بعد أن عرف الثمن يسندده إلى أبي بكر
— رضى الله عنه . .

قد يقال : إنها مثالية مثيرة ، فقد سبق لأبي بكر أن أنفق
كثيرا من ماله على الدعوة الإسلامية ، وواسى الرسول بنفسه وماله ،
فقد ثبت في صحيح البخارى ، أن رسول الله — صلى الله عليه
وسلم قال :

« إن الله بعثنى إليكم فقلتم كذبت ، وقال أبو بكر : صدق ،
وواسانى بنفسه وماله ، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي !

إذن ، فلماذا تعف رسول الله — صلوات الله عليه — عن مال
أبي بكر في ظرف حرج لا يحتمل المناقشة !

يجب أن نتأمل المسألة بفكر ثاقب ، فرسول الله — صلوات
الله وسلامه عليه — كان يهدف إلى أن تكون هجرته إلى الله
خالصة مائة في المائة ، لأنه كان يعتبر الهجرة عبادة كالحج والزكاة ،
يجب أن تكون من ماله الخاص ، وقد وافق أبو بكر بعد إلحاح ،
بعد أن أدرك ما كان يدركه رسول الله .

● الصحابيان في الغار معا ، يحيط بهما شيء من الترقب والرغبة ،
ويحيط المطاردون بالغار ، يقفون أمام بابه ، يتشاورون في اقتحامه
لاعتقادهم أن طلبتهم لا بد أن يكون في هذا الغار — الرسول
وأبا بكر — فقد انقطع الأثر عنده ، إذن فليس هناك احتمال آخر
يمكن أن يعول عليه ، لكن لماذا انصرفوا دون أن يقتحموا الغار ؟
ألأنهم رأوا مثلا نسيج العنكبوت على باب الغار ؟ إن حرصهم
على أن يظفروا بمحمد — عليه السلام — لا يسمح لهم بأن يصرفهم
عن الغار نسيج عنكبوت ولا بيض حمام حديث ، وهم الذين
تقبوا الأرض شبرا شبرا عن محمد وصاحبه ، ولم يكن يكلفهم اقتحام

الغار جهذا ولا مشقة ولا وقتا ، حتى يعودوا مطمئنين إلى ما بذلوه
من جهد في الظنر به إذا لم يجدوه في الغار ..

إننا ننسى شيئا مهما ، بل بالغ الأهمية ، أجل إننا ننسى عناية
الله بـلا وسائل مادية ، عناية الله وحدها هي التي صرفت القوم عن
اقتحام الغار ، عناية الله التي تجلت على محمد — حين بدا الزرع
على وجه أبي بكر وقد لمح أقدام القوم ، حتى اعتقد أن لو نظر
أحدهم تحت قدميه لرآها — فقال له : يا أبا بكر : ما ظنك باثنين
الله ثالثهما !

« لا تحزن .. إن الله معنا »

● جعلت قريش في محمد مائة ناقة لمن رده عليهم ، وبينما كان
سراقة بن مالك جالسا في نادى قومه إذ أقبل رجل يقول :
« والله لقد رأيت ركبا ثلاثة مروا على آنفا ، وإني أراهم محمدا
وأصحابه » فأوما سراقة إليه أن يسكت ، أوما إليه بعينه ، ثم قال :
إنهم بنو فلان يتتغون ضالة لهم ..

وقام سراقة فدخل بيته وأمر بفرسه أن يقيد له إلى بطن
الوادي ، وأمر بسلاحه فأخرج له من دبر حجرتة ، ثم أخذ قداحه
التي يستقسم بها ، ثم انطلق ، فلبس لأمنته — درعه وسلاحه —

ثم أخرج قداحه فاستقسم بها . . ثم ركب فرسه في إثره وأبى إلا أن يتبعه ، وبينما فرسه يشتد به عثر به فسقط عنه ، وتكررت عثرات فرسه ، وتكرر سقوطه عنه ، لكنه أبى إلا أن يتبعه ، فلما بداه القوم ورآه عثر به فرسه ، فغاصت يداه في الأرض وسقط عنه ، ثم انتزع يديه من الأرض . .

وعرف سراقته أنه قد منع منه ، فنادى القوم : أنا سراقته . . انظروني أكلكم ، فوالله لا أريكم ، ولا يأتكم مني شيء تكرهونه . .

فأمر رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — أبا بكر أن يجيبه : وما تبتغي منا !

قال : تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك . . أي علامة أمن . .

فكتب له أبو بكر كتابا في عظم أوفى غيره ، ثم ألقاه إليه وعاد من حيث أتى بعد أن طلبا منه أن يخفى عنهما ، وجعل لا يلتقي أحدا من الطلبة إلا رده قائلا : « كفيتم هذا الوجه » .

حتى إذا كان فتح مكة ، وفرغ رسول الله — عليه السلام — من حنين والطائف ، خرج سراقته ومعه الكتاب ليلقاه ، فلقيه

بالجرانة — بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب — فدخل
في كتيبة من خيل الأنصار ، فجعلوا يقرعونه بالرماح صائحين فيه :
« إليك . . إليك ، ماذا تريد ! » ثم دنا من رسول الله — صلوات
الله عليه — وهو على ناقته ، ورفع يده بالكتاب ، ثم قال :
« يا رسول الله هذا كتابك لي ، أنا سراقه . . » فقال الرسول :
يوم وفاء وبر أدنه نى ، فدنا فأسلم . .

أجل يوم وفاء وبر ، لم ينس رسول الله — صلوات الله وسلامه
عليه وعده بالأمان لسراقه ، وقد مضى على هذا الوعد ثمانية أعوام ،
وقد وفى له قبل أن يسلم ، وما كان ليؤجله حتى فى أشد ساعات
الزحمة ، لأن الوفاء لا يمكن أن يؤجل . .



سبق أن قلنا : إن الهجرة كانت معجزة كبرى ، وعرضنا
فى الصفحات القليلة الماضية : كيف تمت هذه المعجزة الكبرى ،
إنها عناية الله أولا ، والإيمان الصادق ، والعقيدة الراسخة ، والقيم
العليا ، والمبادئ الرفيعة ، والفكر الثاقب ، والأفق الواسع ،
وال مرونة فى السلوك ، ثم الإرادة القوية ، وبقي أن نضم إلى هذه القيم
العظيمة قيمة التضحية . .

فلا جدال في أن الهجرة كانت عملاً بطولياً ، وهذه البطولة مرتبطة بتمهيج الهجرة والسالك الذي اقترن بمسارها من مكة إلى المدينة ، وهذا العمل البطولي قد اتسم بالمغامرة ، التي سجلت أروع الصناعات للمهاجرين ، وارتبطت بالمغامرة نفسها بكثير من التضحيات ..

ولا جدال أيضاً أن العقيدة القوية الراسخة هي التي دفعت إلى المغامرة ، ثم دفعت المغامرة نفسها بهد ذلك إلى التضحية ، والعمل البطولي لا ينحصر - وحسب - في الإقدام والجرأة والمخاطرة ، واقتحام الصعاب ، والتغلب على العقبات ، وإنما يشمل كذلك الاستعداد للتضحية بأمن شيء وأعلى قيمة باستثناء المبدأ والعقيدة ..

وفي الهجرة توافر للعمل البطولي كل القيم ، وفي مقدمتها التضحية والبذل والفداء ، تضحية وبذل وفداء ، تليق بعظمة الهجرة ذاتها ، كأعظم حدث عرفه التاريخ منذ بدأ التاريخ ، وسيظل أعظم حدث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

قد تتفوق التضحيات المعنوية على التضحيات المادية ، وليس

ذلك قياسا مطردا ولا قاعدة مستقرة ، لأن الناس ليسوا جميعا على مستوى واحد من إدراك الأمور وتقييمها .

أحيانا يضحى الإنسان بمكانته الأدبية ، وربما سمعته وكرامته مثلا ، دون أن يكون مستعدا للتضحية بشيء مادي ، حتى لاستعادة مكانته ، وإنقاذ سمعته ، ورد اعتباره . . .

ومثل هذا الإنسان ينظر إلى الأشياء بمنظار مادي قائم ، يحجب الرؤية عن كل ما هو ليس بمادي ، ويزن الأمور بميزان مادي بحت مثل هذا الإنسان تستوى لديه القيم أعلاها وأدناها ، أعظمها وأحقرها ، فالقيمة الكبرى عنده المادة ولا قيمة في غيرها ، حتى وجوده أحيانا ، يستوى عنده أن يكون وأن لا يكون .

وأحيانا أخرى ، نرى إنسانا آخر يضحى بأمن شيء لقاء حفاظه على مكانته ، وإنقاذ سمعته . أما حين ترجى التضحية لإثبات وجود لم يكن معترفا به ، أو لرد اعتبار لم يكن إلا عدما ، أو لاسترداد حرية لم تكن إلا مساوبة ، أو لإطلاق إرادة لم تكن إلا مغולה ، فإن هذه التضحية تتجاوز حدود الماديات إلى التضحية بالنفس . . .

وقد اشتملت الهجرة على اللونين من التضحيات : المعنوية والمادية
معا ، التضحية بالوطن . . والتضحية بالمال . . والتضحية بالأهل التي
هي مزيج من اللونين .

وإذا كان البعض من الفلاسفة يقول : ليس شيء أقيس على
النفس من أن يهجر الإنسان وطنه وهو كاره له « فإن ما هو أقيس
على النفس من ذلك ، أن يكره الإنسان على أن يهجر وطنه وهو
أحب شيء لديه .

ولقد نشأت الدعوة الإسلامية أول ما نشأت فوق أرض مكة ،
واستجاب لها أول من استجاب رجال ونساء من أهل مكة ، ولقوا
ما لقوا من صنوف الأذى وأهوال العذاب ، وألوان الإضطهاد ،
وأساليب الإرهاب ، فوق أرض مكة ، وبسياط السادة من أهل
مكة ، وعجز كل أولئك عن النيل من عقيدتهم ، أو دفعهم على
التخلي عن إيمانهم ، كما عجز كل أولئك عن النيل من حبهم لوطنهم
أرضاً وسماً ونباتاً . . وطنهم الذي امتزج حبه بمشاعرهم وأحاسيسهم
فوجداناتهم . .

لكن حين تتعارض الإقامة في الوطن مع مصلحة العقيدة ، فإن

بهم الأذى مبلغه ، وهو لا يستطيع أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء ،
وربما كان من تطمين النفوس وتطبيب الخواطر أن قال :
— صلوات الله وسلامه عليه — لهم :

« فإن بها — أى أرض الحبشة — ملكا لا يظلم عنده أحد ،
وهى أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه »

فلم تكن المشكلة التى تعانىها نفوسهم تتعلق بالأرض الجديدة
ولا بمكانها ، وإنما كانت مشكلة مرتبطة بهجرة الوطن الذى نشأوا
فوق أرضه : وأظلمت سماءه ، وأروتهم مياهه وغدتهم خيراتة ..

وكان حريا برسول الله — صلوات وسلامه عليه — وهو القائد
الملمهم ، والرائد الراشد ، أن يبعث الأمل فى نفوسهم ، ويفسح
للرجاء مكانا فى وجداناتهم ، فيوحى إليهم ، بأن هذه الهجرة مؤقتة
وأن الأمل فى الله كبير ، أن يردهم إلى أوطانهم ، ويقول لهم :
« حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه .. »

لذلك فلم تسكد إشاعة عن إسلام أهل مكة تبلغ المهاجرين
المسلمين بالحبشة حتى عادوا إلى مكة ، حتى إذا دنوا منها ، تأكد
لديهم أن ما كان قد تحدث به من إسلام أهل مكة لم يكن صحيحا ،
فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا ..

إنه الحنين إلى الوطن . . . والتشبث بالوطن . . .

إن رجلاً كأبي بكر الصديق - رضى عنه عزم ذات يوم على الهجرة إلى الحبشة وأعد لكل شيء عدته ، وذلك حين ضاقت عليه مكة ، وأصابه فيها الأذى ، ورأى من تظاهر قريش على رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - وأصحابه مارأى ، استأذن الرسول في الهجرة فأذن له ، وكلاهما تفيض نفسه أسى ، فما كانت التضحية بالوطن مما تحتمله النفس ، لكن ماذا يفعل أبو بكر ، والحياة في وطنه مكة لا تطاق ؟

وإنك لتحس بالأسى الذى كان يمتزج بأحاسيس أبي بكر ، من الحديث الذى دار بينه وبين ابن الدغنة في الطريق وقد سار أبو بكر من مكة يوماً - أو يومين - قال له ابن الدغنة :

« أين يا أبا بكر ؟

فأجابه أبو بكر : أخرجنى قومي . . . وآذونى وضيقوا على . . . أجل ، أخرجته قومه ، أول عبارة نطق بها ، فلم يكن خروجه من وطنه عن رضا منه أو طيب خاطر ، وحز ذلك فى نفس ابن الدغنة إذ كيف يجبر مواطن صالح كأبي بكر على ترك وطنه ؟

وفي الحقيقة أن ابن الدغنة لم يكن يشفق على أبي بكر إشفاقه
على بلده ، بلده الذي ستعرض سمعته للاهتزاز ، فالسبة لالتحق
المهاجر الذي اضطر إلى التضحية بوطنه وكله أسمى ، من أجل العقيدة
والمبدأ ، وإنما تلحق البلد الذي اضطره للهجرة ، لذلك دهش
ابن الدغنة ، وتساءل وأجاب في نفس الوقت ، قال : . . . ولم ؟ فوالله
إنك لتزين العشيرة ، وتعين على النوائب ، وتفعل المعروف ،
وتكسب المعدوم ، ارجع . فأنت في جوارى . . .

ورجع أبو بكر ، وقام ابن الدغنة فقال :

« يا معشر قريش ، انى قد أجرت ابن أبي قحافة ، فلا يعرض
له أحد الا بخير . . . »

قبل أبو بكر الجوار علي رغم منه ، كان - رضى الله عنه -
كلما اضطر الذي يركب الصعب . . . من أجل الوطن . . . لاجدال في أن
بأبي بكر رغبة في البقاء إلى جانب رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه -
لكن هذه الرغبة لا تتعارض على الإطلاق والحنين إلى الوطن . . .
والذين هاجروا إلى الحبشة في السنة الخامسة من النبوة ، رغم
أنهم لم يهاجروا من وطنهم إليها إلا مكرهين . إلا أن إحساسهم

بالأسى لإكراههم على ترك وطنهم لم يترأبدا ، حتى وهم مستقرون
في مهجرهم آمنون .

إن عبد الله بن الحارث — وهو من بنى سهم — كان شاعرا
ومن هاجروا إلى الحبشة ، فحين أمن المسلمون هناك ، وأمنوا جوار
النجاشي ، وعبدوا الله لا يخافون في ذلك أحدا ، كتب شعرا يدعو
المضطهدين في مكة من عباد الله إلى الهجرة ، وأن لا يقيموا على ذل
الحياة :

يارا كبا بلغن عنى مغلفة من كان يرجو بلاغ الله والدين
كل امرئ من عباد الله مضطهد بطن مكة مقهور ومفتون
أنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجى من الذل والمخزاة والهون
فلا تقيموا على ذل الحياة وخزى فى المات وعيب غير مأمون
مثل هذا الشاعر ، عاد فكتب شعرا آخر يذكر نقي قریش
إياهم من بلادهم ويعتب على بعض بنى قومه ، ومن قصيدته بيت
يصور الحالة النفسية التي كان عليها المهاجرون أدق تصوير :

نفتهم عباد الجن من حر أرضهم
فأضحوا على أمر شديد البلبل

والبلايل هي وساوس الأحزان .

وهذا عثمان بن مظعون يعاتب ابن عمه « أمية بن خلف »
الذي كان يؤذيه في إسلامه والذي أخرجه من بطن مكة ، وألجأه
إلى أرض ما كان له أن يلجأ إليها ، لولا اضطراره إلى ذلك ،
في يدت من قصيدته بدا الأمي الذي يحز في نفسه بسبب هجرته
أرض وطنه :

أأخرجتني من بطن مكة آمنا

وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع

كان حبه لوطنهم يجري في دماءهم ، وسبق أن أشرت إلى أن
التضحية بالإقامة في الوطن من أجل العقيدة والمبدأ لا يتعارض
على الإطلاق مع حب الوطن والتفاني فيه ، كذلك الهجرة من الوطن
من أجل السعي على الرزق عن رضا ليست دليلاً أبداً على الزهد
في الوطن ، والذين هاجروا إلى الحبشة ، إنما هاجروا حين لم يكن
هناك حل لمشكلتهم أو مأساتهم إلا حلاً واحداً هو الهجرة من
الوطن . .

ولك أن تتصور قسوة هذا الاضطرار ، وهؤلاء يغادرون مكة

بين ماشى وراكب حتى انتهوا إلى البحر ، ثم استأجروا سفينة
إلى الحبشة ، أى أن الجميع لم يكن ذلك ما يمتطيه من مكة إلى
شاطئ البحر ، وهى مسافة ليست بالتصيرة ، ومعهم أطفال ونساء .
يقول أنس بن مالك رضى الله عنه :

خرج عثمان بن عفان ومعه امرأته — رقية بنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم — إلى أرض الحبشة ، فأبطأ على رسول الله
— صلى الله عليه وسلم — خبرهما ، فقدمت امرأة من قريش ،
قالت :

« يا محمد قد رأيت ختنك — أى صهرك — ومعه امرأته »

قال : على أى حال رأيتهما ؟

قالت : رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدابة

الضعيفة التى تدب فى المشى — يسوقها »

نقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم —

« صحبهما الله : إن عثمان أول من هاجر بأهله . . بعد لوط

عليه السلام »

والرسول نفسه — صلوات الله وسلامه عليه — ألم يبد على

وجهه النزع في بداية الوحي ، حين أخبره ورقة بن نوفل أن قومه
سيخرجونه من مكة ؟

عندما أخذته السيدة خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، وقص
عليه ما رأى . قال :

سبوح . . سبوح . . هذا الناموس الذي أنزل على موسى .
يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك . . .

فعندها قال رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — :
أو مخرجني هم ؟

استفهام استنكارى ، قال السهيلي :
« وإنما قال ذلك ، لأن فراق الوطن شديد على النفوس . . .
وأجابه ورقة بن نوفل :

« نعم ، إنه لم يأت أحد بتذل ما جئت به إلا عودي . . .
لا بد أن رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — قد عادت
به الذاكرة إلى الماضي ، إلى ثلاث عشرة سنة مضت ونذكر كلمات
ورقة بن نوفل ، فامتزجت أحاسيسه بالأسى لفراق الوطن ، وهو
يلقي النظرة الأخيرة على مكة التي أخرجته ، وانطلق لسانه
بما اعتل في أعماقه يخاطب مكة :

« والله : إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى ... »

ولولا أن قومك أخرجوني منك .. ما خرجت ...

قال ابن اسحق :

« بلغني أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لما خرج من مكة مهاجرا إلى الله يريد المدينة ، قال :

« الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا .. اللهم أعني على هول الدنيا ، وبوائق الدهر .. ومصائب الآلئ والآيام .. اللهم اصحبني في سفرى .. واخلفني في أهلى .. وبارك لى فى رزقتى ، ولك فذللى ، وعلى صالح خلقى فتومنى ، وإليك رب فخبىنى ، وإلى الناس فلا تكنى .. »

كلمات تكشف عما فى نفس الرسول — صلوات الله عليه — من أسى ، فلبس أشق على النفس من أن يجبر المرء على ترك وطنه الذى رافق طفولته وشبابه وكهولته .. وهو أحب شئ لده ..

لقد ضحى المهاجرون كلهم بهذه التضحية العظيمة من أجل الوطن .. لا من أجل دنيا يصيبونها ، ولا من أجل جاه يطلبونه ، ولا من أجل سلطان تهفو نفوسهم إليه ، وإنما من أجل العقيدة والمبدأ والمثل ،

لذلك كانت التضحية مما يحسب له حساب في تاريخ التضحيات ،
ويحجز له أوسع الصنحات بين دنتي التاريخ المشرق الوضاء ..

والمهاجرون لم تقف تضحياتهم عند التضحية بالوطن ، وكلهم
سواء في هذه التضحية ، فلم يكونوا يماكون بدلا من هذه التضحية
الكبرى ، بل تجاوزت التضحية إلى المبادئ محل النفوس ،
ومقياس الإيمان بالمبدأ والعقيدة والمثل ، كما تجاوزت تضحيات
المهاجرين بالوطن والمال إلى التضحية بالأهل والولد ..

والتضحية بالأهل والولد تأتي في المرحلة التالية بعد الوطن ،
وما أقسى على النفس أن يفرق بين الرجل وبين من يحب ، فإذا
كأن من يحب الأهل والولد ، فإن القسوة تزداد أضعا ..

إن الحزن والأسى يكدان ينطمان على وجه طائر من الطيور ،
وان يبعث ذلك على الدهشة ، إذا كان هذا الطائر قد أبعد عن
زوج وأولاده ، لأنها فطرة الله التي فط الناس والحيوان عليها ..
فقد أودع الله في الإنسان كما أودع في الحيوان العاطفة نحو
الرحم ، ولا سيما لأقرب رحما ، الزوج والولد ، لذلك كانت التضحية
بالأهل والولد من القسوة على النفس بمكان ..

والمهاجرون الذين ضحوا بالأهل والولد من أجل العقيدة والمبدأ

ضربوا المثل الأعلى في البطولة ، لكن تضحياتهم لم تكن عن رضا أو تنزيط ، وإنما أكرهوا على ذلك إكراها ، واسطروا اضطارا ، ولم يكن من التضحية منر ، ولا بديل عنها إلا التضحية بالعتيدة والمبدأ ، وهذا مما لا يخطر على بال العبد الأول للدعوة الإسلامية ..
قد يضحى إنسان بالأهل والولد عن رضا منه ، لكن إذا بحثت عن دوافع نفسه ، وجدت ضامة من الأسى كامنة في أعماقه ، مستقرة في وجدانه ، لكن كبريائه تحول دون أن تنفق هذه الطاقة من الأسى على السطح ..

أما حين يضحى إنسان بالأهل والولد على رغم منه ، ولا حيلة له في ذلك ، فإن أكبر طاقة من الأسى تعمل في نفسه ، وتطنو على السطح ، فتتطق بها ملامح وجهه ، وأنبات صدره ، ونبضات قلبه ، وهمسات روحه .

وقد عرف تابعي الرعيل الأول للدعوة الإسلامية نماذج على أرفع مستوى ، أضافت في مرحلة الهجرة ، إلى التضحية بالوطن أغلى شيء في الحياة ، تضحيات أخرى بالأهل والولد والمال ..
كان أول رسالة أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة

بسنة ، كان من الذين عادوا من الحبشة ، وقد دخل مكة بجوار من
خاله أبي طالب ، فأمة برة بنت عبد المطلب ، ولما اشتد أذى قريش
به عزم على الرجوع إلى الحبشة ، ثم باعته أن لهم بالمدينة إخوانا
فعزم اليها .

يروى ابن اسحق عن أم سلمة :

قالت : لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة ، رحل لي بعيره
ثم حملني عليه ، وجعل معي ابني سلمة في حجرى ، ثم خرج يقود
بى بعيرى . .

لما رآته رجال بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا :

« هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرايت صاحبتنا هذه ، علام
تركك تسير بها فى البلاد . »

قالت : فتزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه .

قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة ،
وقالوا :

« والله لا نترك ابنتنا عندها اذ نزعتموها من صاحبنا . . »

قالت : فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده . . وانطلق

به بنو عبد الأسد ، وحبسني بنو المغيرة عندهم ، وانطلق زوجي
أبو سلمة الى المدينة ..

قالت : ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي ..

قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الأبطح ، فما أزال
أبكي حتى أمسي ، سنة أو قريبا منها .. حتى مر بي رجل من
بنو عمر — أحد بني المغيرة — فرأى ما بي فرحني ، فقال لبني المغيرة :
« ألا تخرجون من هذه للسكينة ! فرقم بينها وبين زوجها
وولدها ؟ ! »

قالت : فقائوا لي : الحق بزواجك — إن شئت ..

قالت : فرد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابني ، فارتحلت
بعيري ، ثم أخذت ابني نوضته في حجرتي ، ثم خرجت أريد زوجي
بالمدينة ، وما معي أحد من خلق الله ، حتى إذا كنت بالتنعيم
— موضع على فرسخين من مكة — لقيت عثمان بن طلحة ،
أخا بني عبد الدار ، فقال :

« إلى أين يا ابنة أبي أمية ! »

قلت : أريد زوجي بالمدينة .

قال : أو ما معك أحد !

قلت : ما معي أحد إلا الله وبنى هذا .

قال : والله مالك من مترك . .

فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوى بي ، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه ، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ، ثم استخر عني ، حتى إذا نزلت ، استأخر ببعيري فخط عنه ، ثم قيده في الشجر ، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها ، فإذا دنا الرواح ، قام إلى بعيري فقدمه فرحله ، ثم استخر عني وقال : اركبي . . فإذا ركبت فاستويت على بعيري ، أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي . .

فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني للمدينة ، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال :

« زوجك في هذه القرية — وكان أبو سلمة بها نازلا — فادخلها على بركة الله ، ثم انصرف راجعا إلى مكة . . »
فكانت أم سلمة تقول :

« ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة ...
وما رأيت صاحباً قط . . كان أكرم من عثمان بن طلحة . . »
هذه قصة هجرة أحد أصحاب رسول الله — صلوات الله وسلامه

عليه — أردت أن أضعها كلمة أمام القارئ ، ليدرك كم كانت
تضحية أبي سلمة ، وكم تحمل آل أبي سلمة من المناعب التنسية ،
رجل يفرق بينه وبين زوجته وبين ولده ، وزوج مسلمة يفرق بينها
وبين زوجها ووليدها ثم طفل يرى يفرق بينه وبين أبيه وأمه ، والنصة
بدون أدنى ملق تنطق بما عناه آل بني سلمة ، وخسبنا أقاته أم سلمة :
« ما أعلم أهل بيت في الإسلام ، صابهم ما أصاب آل بني سلمة .. »
وإن كان لا بد من لحظات تأمل هنا ..

فأم سلمة — رضى الله عنها — وهى تروى القصة ، لم يقتضا أن
تشيد بأذيل موقف عثمان بن طلحة ، إنه موقف ينم عن مروءة
وشهامة ونبل ورجولة ...

ووجه العظمة فى موقف عثمان بن طلحة ، أنه لم يكن مسلما ،
بل كان كافرا ، ولئن كان عثمان بن طلحة كافرا ، إلا أن كفره
لم يجرده من عروبه ، ومن أبرز صفات العروبة : النبل والشهامة
والمروءة والرجولة ..

كذلك ، لئن كان كفر عثمان بن طلحة لم يحل دون أن يكون
رجلا نبلا شهاما ذا مروءة ، فيجب أيضا أن لا يحزل كفره دون
أن يعترف له بالنبل ، وأن يقر له بالوقار ..

يجب أن نضيف إلى ذلك ، أن سلوك عثمان بن طلحة دل عن
إصالة في جوهره ، ولقد أسلم متأخرا بعد الحديبية ، لكن سلوكه
مع أم سلمة أوحى باستعداد نفسه للإسلام ، وربما كانت توضيحات
أبي سلمة ، وزوجه أم سلمة من أجل العقيدة والمبدأ ، جعله يفكر
كثيرا في الإسلام ، هذا الذي صاغ اتباعه في بواتق من البطولة
التي لن يسمح التاريخ بمثل لها . .

وربما كان تأخر إسلامه راجعا لظروف كانت أقوى منه ،
وإن لم يمنع هذا التأخر من أن يكون ذا قلب كبير . .

لقد أسلم — كما قلنا — بعد الحديبية في العام السادس الهجري ،
وهاجر مع خالد بن الوليد إلى المدينة ، وفي غزوة أحد قتل — على
الشرك — أبوه وإخوته ، ويوم فتح مكة دفع إليه رسول الله
— صلوات الله وسلامه عليه — وإلى ابن عمه شيبة مفاتيح الكعبة ،
أقرها عليهم في الإسلام كما كانت في الجاهلية . .

أما عثمان بن طلحة الذي أسلم وحسن إسلامه ، فقد ظل مجاهدا
حتى استشهد في موقعة أجنادين ، في عهد عمر بن الخطاب — رضى
الله عنه .



وهذا نموذج آخر ، ولكن التوضيح هنا كانت بالمال ، والمال
عصب الحياة ، والمال محله الإيمان ، ومقياس مدى ارتباط الإنسان
بعقيدته ، وإذا كان تعارض الوطن والعقيدة يفرض على المسلم
الصادق الإيمان أن يضمن ببقائه بين أهله وفي وطنه من أجل العقيدة ،
وإن لا يضحي بالعقيدة من أجل الوطن ، فمن باب أولى المال ، للمال
الذي يمكن تعويضه ، لأنه — كما هو عرضة للبقاء ، كذلك فهو
عرضة للروال . .

إن صهيب بن سنان سابق الروم — كما سماه الرسول عليه
السلام — كان فتي روميا ، من السابقين في الإسلام ، أسلم وعمار
في يوم واحد ، وكان مولى لعبد الله بن جدهان .

عندما أراد الهجرة ، تعرض له كنار قريش :
« أتيتنا صعلوكا حقيرا ، فكثير مالك عندنا ، وبأنت الذي
بلغت ، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ، والله لا يكون ذلك . . »
فقال لهم صهيب :

« أرايتم إن جعلت لكم مالي ، أتخلون سبيلي ؟ »

قالوا : نعم . .

قال : فأني جعلت لكم مالي . .

وبلغ ذلك رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — فقال :

« ربح صهيب .. ربح صهيب » .

أجل ربح صهيب ، لقد ابتاع من قريش نفسه وعقيدته ، ومهما
كان الثمن باهظا ، فقد كان صهيب — رضى الله عنه — الراجح
ولا جدال ..

لم يتردد صهيب فى أن يتنازل عن جميع أهواله ، مادامت أمواله
ستكون عائقاه عن الهجرة ، والهجرة لم تكن إلا تجربة للمسلمين ،
وامتحانا لفرأئهم ، ليتبين من صلتهم المحنة ، وصقلت إيمانهم خلال
ثلاثة عشر عاما ، ممن لا يزال فى قلبه فراغ ، وفى إيمانه رخاوة ،
وفى عزيمته خور ..

وصهيب رضى الله عنه ، كان بعقيدته الراسخة — وهو من
احتمل فى مكة من العذاب أقساه — أكبر من أن يكون فى قلبه
فراغ ، أو فى إيمانه رخاوة ، أو فى عزيمته خور ..



وهذا نموذج رابع من التضحيات التى بذلت فى ظلال الهجرة ،
إنها ليست تضحية بالوطن ، لأن المهاجرين جميعا فى هذه التضحية

سواء ، وليست توضحية بالمال أو الأهل ، لأن المجال لم يكن في حاجة إلى التوضحية بالمال أو الأهل . .

إنها توضحية لم يكن فيها بذل شيء ، وإنما كان فيها استعداد لبذل ما هو أعر لدى الإنسان من المال والأهل ، إنها توضحية تتطلب من الإنسان أن يكون مستعدا لبذل نفسه في سبيل تحقيق غاية من أنبل الغايات . .

وقد يقال : إن هذا اللون من التوضحية عايش الدعوة الإسلامية منذ نشأتها في مكة ، ألم يكن كل من الرعيل الأول للدعوة فدائيا ، وهو يتعرض في كل لحظة للموت ! ألا يدل هذا على استعداده للتوضحية بنفسه من أجل العقيدة والمبدأ !

ألم يكن كل مسلم طوال الممارك الإسلامية في عهد الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — وطوال الفتوحات الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة ، وعلى فترات متقطعة على مسار تاريخ الإسلام النضالي — ألم يكن كل مسلم في هذه الأحوال فدائيا مستعدا لأن يبذل نفسه ودمه في سبيل العقيدة !

هذا حق ولا جدال في ذلك . . ولكن هذا اللون من التوضحية — وهولون من الندائية الينة — يعتبر مثيرا ، لأن الظروف التي

أحاطت به هي التي جعلت منه لونا مشيرا من ألوان البطولة المغامرة
والدائية ..

ولا يظن ظان أن قريشا قد هدأت نفوسها بعد هجرة المستضعفين
في الأرض وفرارهم بعقيدتهم ، بل لقد كانت تتميز غيظا ، وتتفاعل
حقدا ، ولقد ارددت داقة الغيظ والحقد بعد هجرة الرسول — صلوات
الله وسلامه عليه — في صدورهما ، وقد أحست بالخطر الذي يحقق
بكيانها بعد أن التأم شمل المستضعفين في يثرب ، كما أحست بانضمامها
أمام فئة مستضعفة ، كانت بالأسس المستعبدة لديها ، وهذا لكل
أساليبها من الإرهاب والبطش والاضطهاد ، حيث تمكنت هذه
النية المستضعفة من أن تكون بعد الهجرة خطرا ينتظر له أن يهدد
مصلحتها ..

فأى مهاجر يفكر في أن يعود الى مكة بعد أن نجاه الله منها ،
وقد أصبحت تموج بساتنها غيظا وحقدا على المهاجرين ، يجب أن
يعمل ألف حساب وحساب لصناديد قريش ، فلتن وقع في أيديهم
لينعلن به الأفاعيل ، وليتمكن له أساليب جديدة مصوغة في بواطن
من التثقي والانتقام ..

هذا إذا كان المهاجر يفكر في العودة إلى مكة مسلماً ،
من أجل مصالح مادية أو عائلية ..

أما إذا كان هذا المهاجر يفكر في العودة إلى مكة متحدياً ..
أما إذا كان هذا المهاجر يفكر في العودة إلى مكة ليخلص أخوين
مسلمين ظفرت بهما قريش عند هجرتهم ، وحالت بينهما وبين
الهجرة ، بل استطاعت أن تعيد أحدهما — وهو عياش بن أبي ربيعة —
إلى مكة بعد أن وصل أطراف المدينة ، بحيلة أقل ما توصف به هو
الخداع ، فإن هذا المهاجر حين يفكر في ذلك .. فلا يكفي أن يعمل
ألف حساب وحساب لقريش ، بل عليه قبل أن يبدأ رحلته الندائية
قبل أن يخرج من بيته يثرب أن يضع روحه فوق كفته ، ويحتسبها
عند الله وحده ..

كان هشام بن العاصي بن وائل السهمي ممن هاجر إلى الحبشة
وعاد إلى مكة ، وعندما حاول الهجرة إلى يثرب حبس بمكة ، وكان
عياش بن أبي ربيعة قد تمكن من الهجرة إلا أن أخويه قد أعاداه
إلى مكة وحبس ، وهو ممن هاجر إلى الحبشة مع زوجته أسماء بنت سلمة
وعاد مع من عاد ..

ولترك لابن اسحق يقص علينا قصتهما . قال ابن اسحق على
لسان عمر بن الخطاب يتصرف .

« اتعدت ، لما أردنا الهجرة إلى المدينة ، أنا وعياش
ابن أبي ربيعة ، وهشام بن العاص بن وال السهمي ، وتلنا :
أيما لم يصبح عند أضاة بني غمار - على عشرة أميال من مكة -
فقد حبس ، نليمض صاحبا . .

قال . فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة حيث اتفقنا ، وحبس
هنا هشام وقتن فافتن .

فلما قدما المدينة نزلا في بني عمرو بن عوف بقباء ، وخرج
أبو جيل بن هشام ، والجارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة ،
وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما ، حتى قدما عينا المدينة . وروى الله
صلى الله عليه وسلم - بركة ، نكلماه وتالا : إن أمك قد نفرت
ألا ينس رأسها مشط حتى تراك ، ولا تستظل من شمس حتى تراك ،
فرق لها .

فقلت له : يا عياش ، إنه والله إن يريدك القوم إلا لينتنوك
عن دينك فاحذرهم ، فوالله لو قد أذى أمك القبل لا مشطت ،
ولو قد اشتد عليها حر مكة لا استظلت .

فقال عياش : أبر قسم اى ، ولى هناك مال فأخذه .
فقلت : والله إنك لتعلم ائى لمن أكثر قریش مالا ، فلك
نصف مالى ولا تذهب معهما . . .

فأبى على إلا أن يخرج معهما . . فلما أبى إلا ذلك ، قلت :
أما إذ قد فعلت بما فعلت ، فخذ ناقتى هذه ، فإنها ناقة نجيبة
ذلول فالزم ظهرها ، فإن رابك من القوم ريب فأنج عليها .
فخرج عليهما معهما ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق ، قال له أبوجهل :
« يا ابن أخى ، والله لقد استغلظت بعيرى هذا ، أفلا تعقبنى
على ناقتك هذه ؟

قال عياش : بلى . . .
فأناخ ، وأناخا ليتحول عليها ، فلما استروا بالأرض عدوا
عليه ، فأوثقاه وربطاه ، ثم دخلا به مكة وفتناه ، فافتن .
قال ابن اسحق :

إنهما حين دخلا به مكة دخلا به نهرا موثقا ، ثم قالا :
« يا أهل مكة . هكذا فافعلوا بسفهاءكم ، كما فعلنا بسفيننا هذا »
ويواصل ابن اسحق روايته عن نافع عن ابن عمر عن عمر —
رضى الله عنهم ، قال عمر :

« كُنَّا نَقُولُ : مَا اللَّهُ بِقَابِلٍ مِمَّنْ افْتَقَ عِرْفًا وَلَا عَدْلًا وَلَا تَوْبَةً
— الصَّرف . الحيلة ، والعدل ، الفدية — قَوْمٌ عَرَوْا اللَّهَ ثُمَّ رَجَعُوا
إِلَى الْكُفْرِ لِبَلَاءِ أَصَابِهِمْ »

قَالَ عُمَرُ : وَكَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ . . .
فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
فِيهِمْ وَفِي قَوْلِنَا :

« قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .
وَأَنْذِرُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ .
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ . »

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَكَتَبْتُهَا بِيَدِي فِي صَحِيفَةٍ وَبَعَثْتُ بِهَا
إِلَى هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ . . . »

وَالْقَارِئُ أَنْ يَتَأَمَّلَ مَعْنَى طَوِيلًا :

إِنْ عِيَّاشُ بْنُ أَبِي رِيحَةَ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَمِنْ أَصْحَابِ
الْهَجْرَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ ، وَقَدْ وَفَّقَهُ اللَّهُ وَأَعَانَهُ حَتَّى تَمُكِّنَ مِنَ الْهَجْرَةِ
إِلَى يَثْرِبَ ، وَفِي صَحْبَةِ مُؤْمِنٍ قَوِيٍّ الْإِيمَانِ — كَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ —
وَالسُّؤَالُ الْآنَ :

لماذا قبل عياش العودة إلى مكة ، وهو على الأقل يجب أن يتوقع الفتنة ، ولا سيما أن عمر قد حنره ؟
لا جدال في أن عياش بن أبي ربيعة مر بتجربة عنيفة ، وجد نفسه بين عاملين كلاهما يشده إليه : عامل العقيدة وعامل البر بأمه ، ولا نستطيع أن نؤكد على الإطلاق أن مسلما من السابقين الأولين كعياش يؤثر صلة رحمة على عقيدته ..

أغلب الظن أن عياش بن أبي ربيعة كان في محنته النفسية مجتهداً فأخطأ ، لم يكن يتوقع في مكة وهو من هو حسابا ونسبا وجاها ، وقد هاجر إلى الحبشة ثم إلى يثرب دون أن يتعرض له أحد ، بالإضافة إلى أنه أخ لأبي جهل من جهة الأم ، وأبوجهل ليس في حاجة إلى التعريف بموقفه من الدعوة الإسلامية ذلك الموقف الذي اتسم بالعدوان والعداوة حتى وهو يلنظ أنفاسه الأخيرة حين قتل ببدر .. إذن فلا ضرر في أن يشده عامل البر بأمه إلى أن يعود ، ربما وفق إلى هدايتها للإسلام وإلى هجرتها معه مسالمة ..

أما حديثه عما له من مال في مكة ، وهو يطمع في أن يعود به إلى يثرب . فأغلب الظن أنه ذكر المال كمبرر ثانوي لإرضاء عمر الذي كان معارضا بعنف في عودته مع الوافدين من مكة من ناحية ،

ومن ناحية أخرى لقوية عامل البر بأمه في نفسه ولنا أن نقف وقفة تأمل مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه :

إن عمر - رضى الله عنه - كان حريضا على إيمان أخيه ، خشى عليه الفتنة ، حاول أن يقنع عياش بن أبي ربيعة بالمنطق السليم ، ولم يترك له فرصة لتبرير ما اعتزم عليه ، وعندما ذكر عياش أمواله بمكة ، تصدى لهذا المبرر وأبدى استعدادة للتضحية لعياش بنصف ماله وهو ذو مال كثير . .

واستعداد عمر - رضى الله عنه - للتضحية بنصف ماله ، يقدم صورة أخرى من صور التضحيات ، فالإنسان يضحى بماله من أجل عقيدته ، أما أن يضحى بماله من أجل عقيدة الآخرين - وهي عقيدته أيضا - فإن عمر يقدم لنا مفهوما جديدا للعقيدة نفسها ، العقيدة ، التي ترتبط أتباعها برباط وثيق من التضحية والإيثار . . ليس هذا وحسب ، بل إن عمر - رضى الله عنه - لما لم يؤت منطق السليم بالنتيجة المرجوة ، وهي إقناع عياش بعدم العودة ، بدا إشفاقه على أخيه في الإسلام ، قدم ناقته النجبية الدلول إليه ، لتعينه على النجاة إذا بدا في أعين صاحبيه ورفيقه الغدر ، ثم ذوده بنصيحته ليأخذ حنره . .

إن عمر - رضى الله عنه - يقدم لنا صورة مشرقة من الحب في الله ، ولا معنى للأخوة في الله إلا إذا قامت على الحب في الله ، وأن يتحول هذا الحب في أى موقف إلى سلوك وعمل ، ولم يتوقف إلى سلوك وعمل ، ولم يتوقف حب عمر لأخيه عياش بن أبي ربيعة ، حتى بعد أن علم أنه قد افتنن ، وما بدأ في كلماته من قسوة حين قال : « ما الله بقابل ممن افتنن صرفا ولا عدلا ولا توبة » قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . . . »

ما بدا من قسوة في كلمات عمر هذه لم تكن مصدر هذه القسوة بغضا لعياش ، ولأحقدا عليه ، وإتمام مصدرها الحب الكامن في أعماقه لعياش ، والإشفاق المتسم بالأمسى عليه .

لذلك لم يكن ينزل القرآن يفتح باب التوبة والأمل لمن أسرفوا على أنفسهم - ومنهم أخوه في العقيدة عياش - حتى يادر فكسب الآيات بيده ، ثم بعث بها إلى عياش بمكة ليتوج حبه وإخلاصه ووفاءه له . . .

والقصة لم تنته بعد . . .

يقول ابن هشام . . . فحدثني من أثق به :

« أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة :

« من لي بعياش بن أبي ربيعة ، وهشام بن العاص ؟ »

لا شك في أن رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — كانت نفسه تفيض أسى من أجل عياش بن أبي ربيعة ، وهشام بن العاص ، فهما في محنة ، حبسا عن دينهما بمكة ، فهو يعلم تماما أية أزمة نفسية يمر بها صاحبا ، وكرائد الدعوة لابد أن يحس بإحساسهما ، ويشعر بشعورهما ، ويتألم لآلامهما ..

وفوق هذا كله ، لابد أن يفكر في وسيلة لتخليصهما من حبسهما وفي نفس الوقت — لتخليصهما من آلامهما ، لكن المسألة في حاجة ماسة إلى السرعة ، حتى لا يطيب مقامهما بمكة ، ربما تعرضا للفتنة ، لذلك تذكرهما بمجرد وصوله إلى يثرب ..

إنها مهمة شاقة مضنية ، مهمة تخليصهما من حبسهما ، تحتاج إلى ، فدائية فذة ، وأحس بذلك رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ولذا جاءت رغبته الملحة في صيغة سؤال ينتظر الإجابة ، حتى لا يتخرج أحد من أصحابه .

كان في استطاعته — صلوات الله وسلامه عليه — أن يأمر بمن يأتيه بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص ، فيطاع ، ومهما

كانت المهمة شاقة ، فإن رأى الرسول حين يتحول إلى صيغة الأمر ، فلا بد من الاستجابة ، لكن الرسول — عليه السلام — كان يعلم حال أصحابه ، لم يكن يستقر بهم القرار في المدينة ، بعد رحلة شاقة مضنية ، رحلة كلفتهم الكثير من جهدهم وأعصابهم ، إنها رحلة الهجرة ، وتكليفهم بمهمة أخرى شاقة مضنية لا تحتاج إلى قوة بدن وحسب ، بل إلى فكر ثاقب ، وأعصاب من فولاذ ، ولهذا حول رغبته التي تجيش بنفسه إلى صيغة سؤال :

« من لي بعياش بن أبي ربيعة ، وهشام بن العاص ؟
ولم يكذب ينتهي — صلوات الله وسلامه عليه — من إلقاء سؤاله ، حتى تلقفه الوليد بن المغيرة : أنا لك يارسول الله بهما »
والوليد بن المغيرة أحدث إسلامه اهتزازا في قريش ، فقد مشى رجال من بني مخزوم إلى أخيه هشام بن الوليد ، وطلبوا تسليمه إليهم ، لكنهم تظاهروا بأنهم إنما يريدون عتابه . عندما رفض تسليمه إليهم قائلا مهددا :

« هذا فعليكم به فعاتبوه وإياكم ونفسي .. احذروا على نفسي ، فأقسم بالله إن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا .. »
فتهاوسوا : اللهم العنه ، من يغدر بهذا الحديث — أي من

من يلطخ نفسه به ويؤذيها — فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلا . . . » وكان أن تركوه ونزعوا عنه .

قالها الوليد بن المغيرة : « أنالك يا رسول الله بهما » بملء فيه ، وهو واثق من نفسه وثوقه من إيمانه وعقيدته وثقته في الله عز وجل ،

وخرج إلى مكة وقدمها مستخفيا ، فلقى امرأة تحمل طعاما ، فقال لها .

« أين تريدن يا أمة الله ؟ »

وأجابت : « أريد هذين المحبوسين » .

تريد عياش بن أبي ربيعة ، وهشام بن العاصي ، فتبعها حتى عرف موضعهما ، وكانا محبوسين في بيت لاسقف له ، فلما أمسى تسور عليهما ، ثم أخذ مروة — أي حجرا — فوضعهما تحت قيديهما ، ثم ضربهما بسيفه فقطعهما . . . فكان يقال لسيفه .
« ذو المروة » لذلك . . . ثم حملهما على بعيره ، وساق بهما ، فعثر فدميت أصبعه . فأشد :

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ؟

ثم قدم بهما على رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه —
المدينة ..

هذه نماذج من التوضيحات المادية والأدبية التي عاشت مع
الدعوة الإسلامية إبان الهجرة، نماذج قدمت لتاريخ البطولات على
مسار التاريخ أروع الصفحات المشرقة الوضاعة ..

فلم تكن الهجرة مجرد حدث سياسي عادي ، ولكنها كانت
مرحلة خطيرة .. لأنها مرحلة تحول من حياة بأسرها إلى حياة جديدة
ومرحلة انطلاق من أضيق الأفق .. إلى أفق العالم بأسره .

هل كانت الهجرة ضرورة ملحة ؟

إن الإجابة التمهيدية عن هذا السؤال تقتضينا أن نطرح سؤالاً آخر :

« ما الذي سوف يكون عليه مستقبل الدعوة الإسلامية لو أنها لبثت قابعة في مكة ولم تقع الهجرة !

لو أن الدعوة الإسلامية كان مقرراً لها أن تكون مجرد دعوة إلى مبادئ أخلاقية سلمية ، تهدف — ولا يراد منها غير ذلك — إلى تربية السلوك ، أو دعوة إلى مبادئ روحية خالصة يراد منها صقل الروح في النفس البشرية — لكان في مقدور دعوة شأنها هذا أو ذاك أن تقبع في بقعة محددة . .

وحسبها أن تشع بتعاليمها على الأفق القريب والبعيد ، وتجتذب الناس إليها من كل حذب وصوب ، ينهلون من معينها ، ثم ينتشرون في الأرض ، ليشوا ما تلقوه من مبادئ وأخلاقيات . .

ليس معنى هذا أن الدعوة الإسلامية لم يكن ضمن منهاجها الدعوة إلى المبادئ الأخلاقية الرفيعة ، والمثل العليا ، والروحية العذبة ،

ولكن معنى ما نقصد ، هو أن الدعوة الإسلامية — بالإضافة إلى ذلك — دعوة للدين والدنيا معا .

دعوة للدين كما رضى الله لعباده ، خالصا من التحريف والتدليس
الذين تسلا إليه ، على أيدي قوى الأهواء من كهنة الدينين
الكبيرين السابقين على الإسلام : اليهودية والمسيحية . .
إن أصل الأديان السماوية واحد ، لكن البناء الدينى — مع
حفاظه على الأصل — قد قام تدريجيا مناسبا لتطورات البشرية
وراعيا لها .

وكان الإسلام هو اللبنة الأخيرة التى اكتمل بها البناء الدينى . .
ودعوة للدنيا ، وربطها بالدين ، لتنظيم حياة الناس على أمثل
طريقة ، وأعظم منهاج . .

وهذا هو الفرق بين الإسلام والأديان السماوية التى سبقته ،
فكل من الأديان السابقة كان مقررا له أن يؤدي دوره فى حدود
البيئة التى بدأ فيها ، أما الإسلام ، فلم يكن مقررا له — وقد اكتمل
البناء — أن يكون دوره محدودا زمانا ومكانا ، بل كان مقررا له
أن ينطلق من حيث بدأ ، لا يحدد زمان ولا مكان ، ولا يختص
ببيئة دون أخرى ، ولا يخاطب قوما دون آخرين ، لا يؤثر الاهتمام

بالآخرة على الاهتمام بالدنيا ، ولا يؤثر الاهتمام بالدنيا على الاهتمام
بالآخرة ، ولا ينعش الروح على حساب المادة ، ولا ينعش المادة
على حساب الروح . .

إذن ، فلو قدر للدعوة الإسلامية أن تظل قابضة في مكة ،
لما استطاع الإسلام أن يؤدي دوره . .

كانت مكة منبت الدعوة الإسلامية ، وشاعت حكمة الله أن تنبت
الدعوة الإسلامية في أرض قاحلة ، وبين قلوب أكثر قحطا من
أرض مكة ، لتتجلى قدرته سبحانه للعيان ، لأن دعوته استطاعت
أن تنبت في أرض جردية ، وبين قلوب أكثر جدبا ، ولأن الرعيل
الأول لهذه الدعوة كان من أصلاب ذوى القلوب القاحلة ، والأكباد
الغلاظ ، والطباع الخشنة . .

كان هناك أمل في أن تكون مكة — حيث نبتت الدعوة
فوق تربتها — أن تكون مركز انطلاق للدعوة الإسلامية إلى آفاقها
الواسعة ، إلى عالمها اللامحدود ، لكن هذا الأمل لم يتحقق ، فقد
واجهت مكة الدعوة شر مواجهة ، واستقبلتها أسوأ استقبال ، وليتها
اكتفت بأن ولتها ظهرها ، ومنحتها سكوتها ، أو حتى وقفت منبرا
موقف الحياد ، لا تؤيدها ولا تعارضها ، لا تسندها ولا تسامها ،

لا تنصرها ولا تأخذها ، ليتها فعلت شيئاً من هذا ، إذن لا استطاعت
الدعوة الإسلامية أن تشق طريقها في الصخر ، وأن تواصل مسارها
على الشوك ..

لكن مكة منذ اللحظات الأولى ، وقفت من الدعوة موقف
المعارض الذي لا يعطى النصفة من نفسه ، وانلصم الذي لا يعرف
الشرف في خصومته ، والمدو الذي تعمى العداوة بصيرته ، والعقل
الذي يزكم أنفه المغرور ، ويملاً صدره الغيظ ، ويشغل وجدانه
الاستعلاء ..

وأصبحت مكة المعتقل الذي حددت فيه إقامة الدعوة ، والقيود
التي وضع فيها الرعيل الأول لها ، والإرهاب الذي شل إرادة
الدعوة ورعيلها معا ..

وبعد ثلاثة عشر عاماً من التجربة القاسية ، والابتلاء المرير ،
أصبح من الواضح ، بل من المؤكد — أن أمل الدعوة في مكة
ليس إلا سرايا ، وأن التثبيت بمثل هذا الأمل ، هو التثبيت بخيوط
الغنسكوت ..

بل أصبح من المؤكد أن مكة لا تصلح بحال من الأحوال
نقطة انطلاق للدعوة ، بينما الدعوة لا يمكن الانطلاق بين ديارها ،

ولا تصلح بحال من الأحوال مركز إشعاع لمبادئ الدعوة ، بينا
الدعوة لا تملك أن تسلط أشعتها إلا على قلوب أتباعها ..
لكن الدعوة لا بد أن تنطلق ... لتكمل رسالتها .. وتحقق
أهدافها ..

ولكن تنطلق لتكمل رسالتها ، وتحقق أهدافها ، لا بد أن
تحطم أسوار المعتقل الذي حددت إقامتها فيه ، ولا بد من أن تحطم
القيود التي وضع فيها أتباعها ، وقبل أن تحطم أسوار المعتقل الرهيب ،
والأغلال العاتية ، لا بد من أن تختار الأرض الجديدة التي تصلح
نقطة للتحويل والانطلاق ، ومركزا للإشعاع ..
واختار الله — سبحانه — الأرض الجديدة لدعوته ..
إنها يثرب ..

وشتان بين مكة ويثرب أرضا وقلوبا وعقولا وطبعا ..
أرض مكة قاحلة .. وأرض المدينة خصبة .
قلوب أهل مكة قتت من صخرها ، وقلوب أهل المدينة
فيها خصوبة ورقة .
عقول أهل مكة عنيدة .. وعقول أهل المدينة لديها قابلية
للمرونة ..

طباع أهل مكة خشنه .. وطباع أهل المدينة فيها ليونة واستجابة ..
وشتان بين قوم مكة وقوم المدينة في سلوك كليهما من الدعوة ..
أهل المدينة قطعوا الأميال بحثا عن الخير والحق في الدعوة
الجديدة ..

وأهل مكة غراهم الحق والخير في مقر ديارهم فنفروا منها ،
وأبوا إلا مقاومتها ..

أهل المدينة رحبوا بالدعوة الجديدة في ديارهم ، ورحبوا بأتباعها
وأنزلوهم منزلا رحبا ..

وأهل مكة تنكروا للدعوة الجديدة وقد نبئت فوق أرضهم ،
واضطهدوا أتباعها وهم جزء منهم .

إذن فالمسار إلى يثرب لتكون نقطة تحول وانطلاق للدعوة
الجديدة ، بعد أن تلتقط الدعوة وأتباعها أنفاسهما ، ويتخلصا معا
من أعباء ثلاثة عشر عاما من الإرهاق البدني والنفسي ..

وكانت الهجرة من مكة إلى يثرب ضرورة ملحة ، وحقا مقضيا
لا مفر منه ، ولا مندوحة عنه .. والذين قعدوا عن الهجرة إلا لعذر
قهرى لا حيلة لهم فيه — هم كن قعدوا عن الدعوة أو قعدوا عن
الجهاد في سبيل الله ..

* * *

لقد ظهرت الدعوة الإسلامية في جو لم يكن مهيئاً على الإطلاق
لاستقبالها فضلاً عن أن يرحب بها ويفسح صدره لها .

لذلك اسر محمد — صلوات الله عليه — بالنبا إلى زوجه خديجة
رضى الله عنها ، وكانت اعرف الناس به معدنا وخلقاً ، فهدأت من
روعه ، واعلنت إسلامها أمامه ، وذكرته بقدره في كلمات حكيمة
موجزة ، لا لتسكن من روعه — وحسب — بل ايضاً ، لتؤكد له
ثقته في نفسه ، بعد ان قال لها : « لقد خشيت على نفسي » .

« كلا ، والله لا يخزيك الله ابداً ، إنك لتصل الرحم ، وتقري
الضيف ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق ..
أبشر يا ابن عم واثبت ، فوالذي نفس خديجة بيده ، إني لأرجو
ان تكون نبي هذه الأمة ..

واسلم على بن أبي طالب الذي كان في حجر رسول الله
— صلوات الله عليه — قبل الإسلام .

واسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله — صلوات الله عليه —
كان مولى زوجه خديجة ثم وهبته له .

واسلم أبو بكر — رضى الله عنه ، وقد جمعه رسول الله
— صلوات الله عليه — قبل الإسلام أكرم الصفات وأنبل الشيم ..

وكان أبو بكر أول من قام — بعد رسول الله عليه السلام —
بالدعوة للإسلام ، فأسلم بدعائه :

« عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ،
وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة بن عبيد الله » .

ثم توالى إسلام عدد من الرعيل الأول ، كأبي عبيدة والأرقم
ابن الأرقم ، وعثمان بن مظعون ، وسعيد بن زيد وامراته « أخت
عمر » وكذلك عائشة واسماء وحناب بن الأرت .

ومما هو جدير بالذكر ، أن إسلام هؤلاء وغيرهم كان يتم في سرية
وكتمان ، وفي دار الأرقم بن أبي الأرقم كان الرسول — صلوات الله
عليه — وهؤلاء القلة من الصحبة — مستخفين من قريش يدعون
إلى الإسلام بحذر وحيطة ، حتى تكاملوا عددا لا بأس به ، غادورا
دار الأرقم ، وقد ظلت الدعوة مستخفية في دار الأرقم ثلاثة أعوام ..
أردت أن أبين من هذا الاستطراد السريع ، كيف بدأت
الدعوة في جو صعب ، وفي ثلاث سنين ، كانت الدعوة سرية ،
لم يدخل الإسلام إلا أفراد معدودين ، معظمهم يمت بصلة القرابة
إلى رسول الله — صلوات الله عليه ..

ثم أمر رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — بأن يصدع

بأمر الله ، ويعلمن الإسلام على رءوس قريش ، وبدأت مقاومة قريش
للدین الجديد ومعاداتها له ، وتمقب اتباعه ، لإلحاق شر الوان
الأذى بهم ، وسلطت عليهم من الإرهاب البدني والنفسى مالا تحتمله
الجبال . . مما اضطر البعض إلى الهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم . .
وخلاصا من أذى قريش . .

وأصبح الإسلام واتباعه في محنة قاسية ، حتى لقد كان رسول
الله — صلوات الله وسلامه عليه — يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد
العمرين : عمر بن الخطاب وعمر بن هشام « أبي جهل » وهذا يدل
على ان الدعوة كانت في ميسر الحاجة إلى مساندة أحد رجلين كان
لها عزة ومنعة .

وقد استجاب الله لدعوة رسوله — صلى الله عليه وسلم —
واسلم عمر . .

واسلم قبل عمر ، حمزة بن عبد المطلب ، وأمد الدعوة الإسلامية
إسلام رجل . . عزة ومنعة ، يقول ابن اسحاق :

« فلما أسلم حمزة ، عرفت قريش أن رسول الله — صلى الله عليه
وسلم — عز وامتنع ، وان حمزة سيمنعه ، فكنوا عن بعض
ما كانوا ينالون منه » .

ويقول ابن اسحاق عن إسلام عمر :

« وأسلم عمر بن الخطاب ، وكان رجلاً ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره ، فامتنع به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبخمزة حتى غاروا قريشا - أي غلبوهم - وكان عبد الله بن مسعود يقول :

« ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر ابن الخطاب ، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه » .

وفي أشهر الروايات أن إسلام عمر كان بعد هجرة الحبشة في العام الخامس . معنى هذا أن المسلمين لم يكونوا يستطيعون الصلاة عند الكعبة ، بعد مرور خمسة أعوام من الدعوة ، وبعد عامين من الجهر بها وفشو أمرها .

وفي بعض الروايات أن إسلام عمر كان على رأس أربعين سبقوه إلى الإسلام ، ومعنى هذا أن الدعوة الإسلامية بعد خمس سنوات من عمرها لم تظفر إلا بأربعين تابعا لها .



لم تكتف قريش بما فعلته بمحمد وأصحابه ، وما فعلته ليس بالقليل ، ويبدو أنها بعد هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة ، واستقرارهم هناك في أمن من أذاها ، وفي أمن دينهم ، وبعد إسلام حمزة وعمر ،

أصبحت قريش بحالة من التوتر . فاضطهادها للدعوة لم يزد لها
إلا انتشاراً ، واضطهادها لأتباعهم لم يزد هم إلا قوة ، فبدأت ترسم
خطة جديدة وتنفيذها ، لتكيد الدعوة وأتباعها .

قررت أن تفرض حصاراً على بني هاشم وبني المطلب ، حصاراً
اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ، ولأن دل هذا الحصار على شيء ، فإنما
يدل على أن قريشا قد أصابته طاقة كبرى من التوتر ، جعلتها تتخلى
عن أبسط قواعد الأخلاق العربية وما عرف عنها من الشهامة والبرورة
وعلو الهمة .

قال ابن اسحق :

« فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قد نزلوا بلداً أصابوا به أمناً وقراراً ، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه
منهم ، وأن عمر قد أسلم ، فكان هو وحمزة بن عبد المطلب
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، وجعل الإسلام يفسد
في القبائل ، واجتمعوا ، واثمروا بينهم ، أن يكتبوا كتاباً
يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب ، على أن لا ينكحوا إليهم ،
ولا ينكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئاً ، ولا يبتاعوا منهم .

فلما اجتمعوا لذلك ، كتبوه في صحيفة ، ثم تعاهدوا ، وتواثقوا

على ذلك ، ثم علموا الصبيحة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم . .

فلما فلت قريش ذلك ، إنحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب ، فدخلوا معه في شعبه ، واجتمعوا إليه ، وخرج من بني هاشم : أبو لهب . . إلى قريش فظاهروهم .

إن قريشا بفرضها الحصار الذي أتمم بالخسة ، لجأت إلى أسلوب جديد ، بعد أن فشلت كل أساليبها في النيل من الدعوة الجديدة وأتباعها ما كانت تبغى ، مما يرضى غرورها ، ويروى أحقادها ، هذا الأسلوب الجديد ، هو إعلان حرب الأعصاب على بني هاشم وبني المطلب ، حتى ينرطوا في محمد - صلوات الله وسلامه عليه - أو حتى يتهاون عليه السلام في دعوته ، ويهادن قريشا . .

وخابت قريش فيما كانت تؤمل وتتوقع ، فلقد انحاز كل بني هاشم وبني المطلب إلى شعب أبي طالب الذي أخذ على عاتقه أن يوازر محمداً ودعوته ، وإن لم يدخل في دعوته ، ولم يشذ إلا أبو لهب الذي لم يكن يرجي منه أى خير . .

وبالغت قريش في حصارها المشثوم ، وأخذت ترصد الأعين تراقب كل وارد وصادر ، وكأنما كانت تريد أن تضيق على بني هاشم

وبنى المطلب الخناق ، فتمنع عنهم الطعام والشراب حتى يهلكوا
جوعاً وظمأً ..

يقول ابن اسحق :

« لقي أبو جهل حكيم بن حزام بن خويلد - ابن أخي السيدة
خديجة - معه غلام يحمل قمحاً يريد به عمة خديجة بنت خويلد ،
وهي عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشعب ، فتعلق به
وقال :

« أتذهب بالطعام إلى بني هاشم ؟ والله لا تبرح أنت وطعامك
حتى أفضحك بمكة » .

فجاء أبو البختري بن هاشم بن الحارث - كان مشركاً -
فقال : مالك وماله ؟

قال أبو جهل : يحمل الطعام إلى بني هاشم .

قال أبو البختري : طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه ،
أفمنعه أن يأتيها بطعامها ! خل سبيل الرجل ..

فأبى أبو جهل ، حتى نال أحدهما من صاحبه ، وضرب
أبو البختري أبا جهل فشجه ووطئه وطأ شديداً .

لأنها لتجربة قاسية مريرة مرت بها الدعوة والداعية والأتباع ،
فجربة استمرت ثلاث سنوات ، يقول ابن كثير :

« واشتد عابهم البلاء والجهد ، وقطعوا عنهم الأسواق ،
فلا يتركون لهم طعاماً يقدم مكة ولا بيعاً إلا يادروهم إليه فاستروه...
يريدون بذلك أن يدركوا منك دم رسول الله - ﷺ - .
فكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم ، أمر رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - فاضطجع على فراشه ، حتى يرى ذلك
من أراد به مكرًا أو اغتيالاً له ، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه
أو إخوته أو بني عمه ، فاضطجعوا على فراش رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - وأمر رسول الله أن يأتي بعض فرشهم
فينام عليه . »

صحيح - كما يقول ابن كثير - أنه لما كان رأس ثلاث سنين ،
تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصى . ورجالهم من سواهم
من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم ، ورأوا أنهم قد قطعوا
الرحم ، واستخنوا بالحق...
واجتمع أمرهم من ليلتهم على قض ما تعاهدوا عليه من الغدر
والبراء منه ..

وكان في مقدمة هؤلاء : أبو البختري ، والمطعم بن عدي ،
وزهير بن أبي أمية بن المغيرة ، وزمعة بن الأسود ، وهشام بن عمرو ،
والأخير كانت الصحيفة المشتومة عنده . . لكنه كان يحمل بعيره
طعاماً إلى الشعب ليلاً . .

وعندما سمع أبو جهل ما قاله هؤلاء : نحن براء مما في هذه
الصحيفة ، قال : هذا أمر قضى بليل . .

ولم ينس التاريخ هشام بن عمرو بن ربيعة ، فقد سجل له صفحة
مشرقة قبل أن يدخل في الإسلام ، فقد كان يأتي بالبعير ، وبنو هاشم
وبنو المطلب في الشعب ليلاً ، قد أوقره طعاماً - أي حملة طعاماً - ،
حتى إذا أقبل به فم الشعب خلع خطاه من رأسه ، ثم ضرب
على جنبه ، فيدخل الشعب عليهم ، ثم يأتي به قد أوقره براء ، فيفعل به
مثل ذلك .

وقد أبلى هشام بلاء حسناً حتى تم تقض الصحيفة ، فمضى إلى زهير
ابن أبي أمية - وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب - فقال :
« يا زهير : أقدر رضىت أن تأكل الطعام ، وتلبس الثياب ،
وتنكح النساء ، وأخوالك حيث قد علمت ، لا يباعون ولا يبتاع
منهم ، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم ؟ »

واستطاع أن يضم إليه غير زهير المطعم بن عدي ، وأبا البختری
ثم زمعة بن الأسود ، فاجتمعوا ليلاً بنحط الخجون بأعلى مكة ،
وأجمعوا أمرهم ، وتعاهدوا على الأتيام في الصبحفة حتى ينتضوها .
قال زهير بن أمية :

« أنا أبدؤكم ، فأكون أول من يتكلم » . .

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم . وغدا زهير عليه حلة ، فطاف
بالبیت سبعا ، ثم أقبل على الناس ، فقال :

« يا أهل مكة ، أنا أكل الطعام ، ونلبس الثياب ، وبنو هاشم
هلكي لا يباع ولا يبتاع منهم ، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصبحفة
القاطعة الظالة » . .

فتصدى له أبو جهل ، وكان في ناحية المسجد :

كذبت ، والله لا تشق . . .

فقال زمعه بن الأسود : « أنت والله أكذب . ما رضينا

كتابتها حيث كتبت » . .

قال أبو البختری : « صدق زمعة ، لا نرضى ما كتب فيها ،

ولا نقر به » .

قال المطعم بن عدي : صدقما ، وكذب من قال غير ذلك . .
نبرأ إلى الله منها ، ومما كتب فيها .

قال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . .

قيل كما جاء على هامش . . سيرة ابن هشام :

« إن المؤمنين جهدوا من ضيق الحصار ، حتى أنهم كانوا
ياكلون الخبط وورق البسر ، حتى إن أحدهم ليصنع كما تصنع الشاة ،
وكان فيهم سعد بن أبي وقاص ، روى أنه قال : لقد جعت حتى
إنني وطئت ذات ليلة على شيء رطب ، فوضعت فيه فمي وبلعته ،
وما أدري ما هو إلى الآن . .

وكانوا إذا قدمت العير مكة ، وأتى أحدهم السوق ليشتري شيئاً
من الطعام لبياله ، يقدم أبو لهب — عدو الله فيقول : « يا معشر
التجار ، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئاً ، فقد علمتم
مالي ووفاء ذمتي ، فأنا ضامن أن لا تختار عليكم ، فيزيدون عليهم
في السلعة قيمتها أضواءً ، حتى يرجع إلى أطناله وهم يتضاغون
من الجوع ، وليس في يده شيء يطعمهم به » .

ويندو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام
واللباس حتى جهد المسلمون ومن معهم جوعاً وعرياً .

إن الهدف من هذا الاستطراد لمأساة الحصار ، هو أن نبين حقيقة مكة ، وحقيقة موقفها من الدعوة الإسلامية ، وهذا مما يساعدنا على الإجابة عن سؤالنا الرئيسي : هل كانت الهجرة ضرورة ملحة ؟ ؟



يقول ابن عباس :

« كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ، وسبوا من أنزله ، ومن جاء به ، فقال الله تعالى لنبيه محمد — ﷺ — : « لا تجهر بصلاتك » أى بقراءتك ، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن « ولا تخافت بها » عن أصحابك ، فلا تسمعه القرآن حتى يأخذوه منك . « وابتغ بين ذلك سبيلا » .

ويسوق ابن اسحق رواية أخرى عن ابن عباس لا تختلف كثيراً عن سابقتها ، يقول :

« كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه ، وأبوا أن يستمعوا منه ، وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله بعض ما يتلو وهو يصلي ، اعترق السمع

دونها فرقاً منهم — بفتح الراء — أى خوفاً من قریش — فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع، ذهب خشية أذاهم. فلم يستمع، فإن خنض رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئاً، فأنزل الله تعالى: « ولا تجهر بصلاتك » فيتفرقوا عنك « ولا تخافت بها » فلا يسمع من أراد أن يسمعها ممن يشرق ذلك، لعله يرعوى إلى بعض ما يسمع؛ فينتفع به. « وابتغ بين ذلك سبيلاً ».

هذه صورة مصغرة من صور الكبت الذى كانت الدعوة الإسلامية وأتباعها يعيشانها فى مكة، كبت لا يملكان حياله إلا القلق والحيرة، وحسبنا ما سبق أن قاله ابن مسعود — رضى الله عنه — من أن المسلمين لم يكونوا يستطيعون الصلاة عند الكعبة إلا بعد إسلام عمر ..

* * *

إن أبا طالب عم رسول الله — صلى الله عليه وسلم — والسيدة خديجة — أم المؤمنين رضى الله عنها — كانا خير عون للدعوة الإسلامية، وكان من الوفاء لهما أن يسمي الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — عام وفاتها « عام الحزن » وقد بدأ قدرهما للبيان

بعد وفاتها ، حيث نالت قریش من رسول الله وأصحابه ما لم تكن
قد نالته قبل وفاتها .

ولندع ابن اسحق يقول :

« ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد ،
فتناجعت على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — المصائب بهلاك
خديجة ، وكانت له وزير صدق على الإسلام ، يشكو إليها .
وبهالك عمه أبي طالب . . وكان له عضداً وحرزاً في أمره ،
ومنة وناصرأ على قومه ، وذلك قبل مهاجرته إلى المدينة بثلاث
سنين ، فلما هلك أبو طالب ، نالت قریش من رسول الله — ﷺ —
من الأذى ، ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب ، حتى اعترضه
سفيه من سفهاء قریش ، فنثر على رأسه تراباً . .

ويواصل ابن اسحق روايته عن عروة بن الزبير . قال :

« لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله — صلى الله عليه وسلم —
التراب . فقامت إليه إحدى بناته ، فجعلت تغسل عنه التراب
وهي تبكي ، ورسول الله — صلى الله عليه وسلم — يقول لها :
لا تبكي يا بنية . فإن الله مانع أباك » وكان رسول الله يقول :
« ما نالت مني قریش شيئاً أكرهه ، حتى مات أبو طالب . . »
ولنا أن نتصور مركز الدعوة وقائدها وأتباعها ، كيف كان

الجميع يلتمسون النصرة والمنعة بأبي طالب وخديجة ، وكيف أن مدتهما في عام واحد ترك أثراً كبيراً ، وفراغاً شاسعاً ، فتضاعفت المحنة ، واشتدت التجربة مراراً . .

على أن الدعوة وقائدها وأتباعها لم يكرتوا في منعة كاملة في حياة أبي طالب والسيدة خديجة ، بل رأوا من الاضطهاد والإرهاب والتعذيب والتنكيل ما لا طاقة للجبال الرواسخ بحمله ، وما تعجز الأقلام عن تصوير أعماقه وأبعاده ، وحسبنا أن الحصار اللا إنساني المشثوم الذي فرضته قريش بعد أن تخلت عن أبسط مبادئ الشهامة والمروءة والرجولة ، هذا الحصار لم تقمه قريش حول بني هاشم وبني المطلب إلا في حياة أبي طالب وخديجة ، بل أن الإثنين كانا ضمن المحاصرين في الشعب . .

لكن الحقيقة التي يجب أن تكون واضحة ، أن أبا طالب وخديجة قد رفعا عن كاهل الدعوة ، وعن عوائق قائدها وأتباعها بعضاً من الأثقال والأعباء ، ومع ذلك فالذي احتملته الدعوة وقائدها وأتباعها في حياتهما مما يجب وضعه في الاعتبار ، لأنه سجل أخزى صفحات بين دفتي التاريخ لسادة قريش وصناديدها . .

ولنقف وقفة تأمل أمام هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنهما ، قال أنس :

قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم :
لقد أوديت في الله وما يؤذي أحد ، وأخفت في الله وما يخاف
أحد . .

ولقد أتت على ثلاثون . . من بين يوم وليلة . . ومالي ولبلال
ما يأكله ذوكبد . . إلا مايواري إبط بلال . .
ووقفة تأمل ثانية أمام حديث البخاري عن عروة بن الزبير ،
قال :

« سألت ابن عمرو بن العاصي فقلت :
أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله .
قال : بينا النبي — صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة ،
إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط ، فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا
شديدا . .

فأقبل أبو بكر — رضي الله عنه — حتى أخذ بمنكبه ودفعه
عن النبي — صلى الله عليه وسلم — وقال :
« أقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من
ربكم » الآية .

ووقفة ثالثة أمام ما يقول ابن هشام في سيرته :

« إن أشد ما لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم من قريش ،
أنه خرج يوماً فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه ، لا حر
ولا عبد ، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله ، فتدثر
من شدة ما أصابه ، فأنزل الله تعالى عليه :

« يا أيها اللدثر قم فأنذر . . » ؟

كل هذا حدث لرسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - في حياة
أبي طالب وحياة خديجة ، وما حدث غيره أكثر من أن يحصى . .
أما مانال أصحابه في حياة أبي طالب وخديجة ، فهو مما يجبل
عن الوصف . .

يقول ابن اسحق :

« ثم إنهم - أي قريش - عدوا على بن أسلم واتباع رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - من أصحابه .

فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين ، فجعلوا يحبسونهم
ويعذبونهم ، بالضرب والجوع والعطش وبمرضاة مكة إذا اشتد ،
الحر ، من استضعفوه منهم ، ينتنونهم عن دينهم . .

فمنهم من يقن من شدة البلاء الذي يصيبهم ، ومنهم من يصلب
ومنهم من يعصمه الله منهم . . .

في هذا الإيجاز أما يغنى عن الاستيعاب الذي لا حدود له ...
لقد فقدت قريش أعصابها ، وهي ترى لفيفا من الرقيق يستجيب
للدعوة الإسلامية في مطلعها ، ويؤمن بها إيمانا عميقا ، وليس العجيب
في أن يستجيب الرقيق للإسلام ، ولكن العجيب أن هؤلاء خرجوا
عن حوزة ساداتهم بقلوبهم لأنها مستقر العقيدة ، تاركين لهم أبدانهم
يفعلون بها ما شاعوا ..

ومع أن السادة إنما يملكون الرقيق أجسادا وإرادة ، لأن
إرادة الرقيق من إرادة ساداتهم ، أو بمعنى أدق ، يجب أن تكون
من إرادتهم ، ورهنا لإشارتهم ، إلا أن الرقيق بدخولهم في الإسلام
قد انتزعوا جزءا من سلطان السادة عليهم ، فأصبحت لهم إرادة
مستقلة ، دفعتهم إلى الدخول في الإسلام على رغم من مقاومة ساداتهم
له ، وعدائهم عليه ، وتربصهم به ، وتسلطهم على كل مستجيب له ،
ولو كان من ذوى رحمه ..

إن أبا بكر - وحده - قد أعتق عديدا من الرقيق ، وفي مقدمتهم
بلال - رضي الله عنه - أعتق كما يقول ابن اسحق :
« عامر بن فهيرة - شهد بدرا وأحدا ، وقتل يوم بدر معونة
شهيدا » .

وأعتق أم عيسى . . . وزنيرة . . .

وأعتق النهديّة وبناتها . . . وكانت امرأة من بني عبد الدار ،
فرّضى — الله عنه بهما ، وقد بعثتهما سيديتهما بطحين لها ، وهى
تقول لهما : والله لا أعتقكما أبدا « فقال أبو بكر — رضى الله عنه :
حل يا أم فلان — أى تحلى من يمينك واستثنى فيها « فقالت : حل
أنت أفسدتهم ، فأعتقهما « واشتراهما .

واشترى جارية بنى مؤمل — حى من بنى عدى — كان عمر
فى جاهليته يضربها على الإسلام . . .

إذا كان أبو بكر — رضى الله — قد اشترى سبعة من الرقيق
الذين أؤذوا من أجل الدعوة ، فإن عشرات غيرهم لم يشترهم أحد
ليعتقهم ويزد إليهم حرياتهم ، كما فعل الصديق . . .

ومع ذلك فشراء العبيد وتحريرهم من الذين أسلموا وأؤذوا
من أجل الإسلام ، لا يحل للمشكلة الحل النهائى . مادام الأحرار
أنفسهم يتعرضون لأذى قريش فى أى وقت ، حتى أبوبكر نفسه —
رضى الله عنه ؟ ؟

ومادام النبى نفسه — صلوات الله وسلامه عليه تعرض لأذى قريش .

وفي حياة عمه أبي طالب وزوجه خديجة ، اللذين كانت لهما عزة
ومنة ؟

* * *

إذا كانت الدعوة الإسلامية خلال عشرة أعوام بمكة - أي
قبل وفاة أبي طالب والسيدة خديجة - لم تستطع أن تلتقط أنفاسها ،
لأن مكة كانت تَهف لها بالرصاد ، فأى أمل فى مكة بعد وفاة
أبي طالب والسيدة خديجة ؟

يقول جابر بن عبد الله رضى الله عنه فيما رواه الإمام أحمد :
« كان النبي - صلى الله عليه وسلم ، يعرض نفسه على الناس
بالموقف - بعرفة - فيقول :

« هل من رجل يحملنى إلى قومه ، فإن قرىشا قد منعونى أن
أبلغ كلام ربى عز وجل ؟ »

ولم يكتف - صلوات الله عليه - بأن يعرض نفسه على الجميع
فى مواسم الحج ، بل سعى بنفسه إلى القبائل القريبة بمكة والبعيدة عنها..
كان فى كل موسم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول :
« يا بنى فلان ، إني رسول الله إليكم ، يأمركم أن تعبدوا الله
ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه ، من هذه

الأنداد ، وأن تؤمنوا بي ، وتصدقوا بي ، وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به »

أتى كندة في منازلهم ، وفيهم سيد لهم يقال له « مليح » فدعاهم إلى الله — وعرض عليهم نفسه ، فأبوا عليه . .

وأتى بني كلب في منازلهم ، إلى بطن منهم يقال لهم « بنو عبد الله » فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه ، حتى إنه ليتول لهم : يا بني عبد الله : إن الله عز وجل قد أحسن اسم أييكم » فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم . .

وأتى بني حنيفة في منازلهم ، فدعاهم إلى الله ، وعرض عليهم نفسه ، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم .

وأتى بني عامر بن صعصعة ، فدعاهم إلى الله عز وجل ، وعرض عليهم نفسه ، فقال له رجل منهم ، يقال له « يبحرة بن فراس » : « والله لو أنني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب » ثم قال له :

« أرايت إن نحن بايعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على من خالفك ، أيسكون لنا الأمر من بعدك ؟ »

قال — صلوات الله عليه — الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء . «

قال الرجل : أقتبذف نحورنا للعرب — أى تصير هدفا —
دونك ، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا ؟ لا حاجة لنا بأمرك ،
وأبوا عليه . .

يقول ابن اسحق :

« فكان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على ذلك من
أمره ، كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله
وإلى الإسلام ، ويعرض عليهم نفسه ، وما جاء به من الله من الهدى
والرحمة . .

وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب — له اسم وشرف —
إلا تصدى له ، إلى الله وعرض عليه ما عنده . .

وحسبنا أن نتأمل عبارة ابن اسحق الأخيرة : كان لا يسمع بقادم
يقدم مكة من العرب إلا تصدى له . . لنترك أى جهد كان يبذله
— صلوات الله وسلامه عليه — ليعرض الدعوة على الناس ، وما كان
يتصدى للوافدين على مكة فى موسم الحج وغيره ، بمثل هذه الصورة
المرهقة ، لولا صدود مكة عن الدعوة ، وعد الناس عنها لو أن مكة رحبت
بالدعوة الجديدة ، وأحسن استقبالها — بل حتى وقفت منها موقف
الحياة على الأقل — لكانت القبائل الغريبة هى التى تعرض نفسها
على الدعوة . .

يقول الزهري :

« كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم ، ويكلم كل شريف قوم ، لا يسألهم مع ذلك ألا أن يؤووه ويمنعوه ، ويقول :

« لا أكره أحداً منكم على شيء ، من رضى منكم بالذي أدعوه إليه .. فذلك .. ومن كره لم أكرهه ، إنما أريد أن تحرزوني فيما يراد لي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي ، وحتى يقضى الله لي ولن صحتي بما شاء .. »

أرأيت كيف اضطر رسول الله — صلوات الله عليه — أن يعرض نفسه بهذه الصورة على القبائل ، إنه يريد مجرد الحماية ، ولا يشترط على من يقبل ذلك الاسلام ، فكل ما يرجوه الحماية من قرش ..

ثم يقول الزهري :

« فلم يقبله أحد منهم ، وما يأتي أحداً من تلك القبائل إلا قال : « قوم الرجل أعلم به ، أترون أن رجلاً يصلحنا .. وقد أفسد قومه .. ولنظوه .. »

أجل : قوم الرجل أعلم به ..

لكن قوم الرجل كانوا حرباً عليه وعلى دعوته وعلى أتباعه ..

قوم الرجل هم الذين دفعوه دفعا ليعرض نفسه ودعوته على كل
قادم إلى مكة ليسمع مثل هذه العبارة . .

قوم الرجل هم الذين اضطروه إلى أن يقطع عشرات الأميال
ليذهب إلى الطائف يدعو أهلها إلى الله تعالى ، وإلى نصرته
دينه ، فيلقى من أهل الطائف كل جفاء . .

يقول ابن اسحق ، ونحن نعرضه بشيء من التصرف :
« لما هلك أبو طالب ، نالت قريش من رسول الله ﷺ —
من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياته .

فخرج — صلى الله عليه وسلم — إلى الطائف ، يلتمس النصرة
من ثقيف . والمنعة بهم من قومه ، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاء به
من الله عز وجل ، فخرج إليهم وحده .

ولما انتهى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إلى الطائف ،
عمد إلى نفر من ثقيف ، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ، وهم إخوة
ثلاثة عبد ياليل بن عمرو ، ومسعود وحبيب ، وعند أحدهم امرأة
من قريش من بني جمح ، فجلس إليهم رسول الله — ﷺ — فدعاهم
إلى الله ، وكلهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام ، والقيام معه
على من خالفه من قومه ، فقال له أحدهم :

« هو يخرط - أى يترع - ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك .. »

وقال الآخر : أما وجد الله أحدا يرسله غيرك ؟

وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدا .. لأن كنت رسولا من الله - كما تقول ، لأنك أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ، ولأن كنت تكذب على الله ، ما ينبغي لى أن أكلمك .. »

وقد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عندهم وقد يش من خبر ثقيف .. »

ولك أن تتصور ما كان عليه - صلوات الله عليه - من حال نفسية مرهقة ، وهو يعود ولم يتمحقق أمله فى ثقيف ، بعد أن سعى بنفسه إليها وتحمل الكثير من المشاق ، اكن شيئا آخر كان يشغل ذهنه ، ويعتمل فى أعماقه ، كان يشغله أن تعلم قريش ما قبول به من أهل الطائف ، فيشحتوا به ، لذلك قال لهم فى رجاء :

« إذا فعلتم ما فعلتم ، فاكتموا عني .. »

وكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ قومه عنه ، فيذئروهم ذلك عليه - أى يثيرهم عليه ..

فلم يفعلوا ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، يسبونونه ويصيحون ، حتى اجتمع عليه الناس ، وأجأوه إلى حائط - بستان -

لعتبة بن ربيعة وشيبة أخيه ، وهما فيه ، ورجع عنه من سفهاء ثقيف
من كان يثبته ، فعمد إلى ظل حبله من عنب — شجرة — فجلس فيه
وابنا ربيعة ينظران إليه ، ويريان مالتى من سفهاء أهل الطائف ،
وقد لقي رسول الله — صلى الله عليه وسلم — المرأة التى من بنى جمع
فقال لها :

« ماذا لقينا من أحمائك . . . »

ويضيف ابن كثير نقلا عن موسى بن عتبة .

« وقعد له أهل الطائف صفين على طريقة ، فلما مرجعوا لا يرفع
رجليه ، ولا يضعهما إلا رضحوها بالحجارة ، حتى أدموه ، فخلص
منهم ، وهما يسيلان الدماء . . . »

يقول ابن اسحق :

« فلما رآه ابنا ربيعة ، وما لقي تخركت له رحمهما ، فدعوا
غلاما لهما نصرانيا ، يقال له — عداس — قتلا له :
« خذ قطنا من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق ، ثم اذهب به
إلى ذلك الرجل ، فقل له يأكل منه ، ففعل عداس . . . »

يا لها من صورة أليمة تعرض لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .
ما كان أغناه عنها ، لولا أن مكة بالغت فى اضطاده حتى ألبأتها إلى أن

يعرض نفسه ودعوته على أناس — حتى ولو كان الأمل فيهم ضعيفا —
لأنه لا أمل في مكة على الإطلاق . .

وتزداد الصورة الحزينة ألما وحزنا ، وقد وقع ما كان يخشاه
الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — من ألد أعدائه ، من أن تهف
قريش على موقف أهل الطائف منه ، فقد ساق إليه قرشيان من
ألد أعدائه ، ليريا بأعينهما ما تعرض له من سخرية وأذى ، بل حتى
لجأ إلى بستان لهما وهما فيه . .

ومما هو أكثر ألما لنفس الرسول — صلوات الله عليه — أن
هذين العدوين اللدودين يشفقان عليه ، ويرثيان له ولما وصل إليه ،
وهذا أوقع على نفس الحر الأبى من وقع السيف المهند ، فالحقيقة
أن مبعث الإشفاق والرثاء هو الشفقة والتشفي ، وهذا ما كان يخشاه
— صلوات الله عليه — ورجا أهل الطائف أن يكتموا عنه ، حتى
لا تتاح فرصة لقريش لتشتت وتشفي فيه .

وإن كلمات الرسول — صلوات الله عليه — التي نطق بها من
أعماقه بعد أن اطمأن ، كافية لا غطاءنا الصورة الحقيقية للأزمة النفسية
التي كانت تعمل في وجدانه . .

« اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . . وقلة حيلتي . . وهواني
على الناس . .

يا أرحم الراحمين .. أنت رب المستضعفين .. وأنت ربي إلى من
تكلني ؟

إلى بعيد يتجهمني ؟

أم إلى حدو ملكته أمرى ؟

إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ... ولكن عافيتك هي
أوسع لي ..

أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات .. وصلح عليه
أمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بي غضبك ، أو يحل علي سخطك ..
لك العتي حتى ترضى .. ولا حول ولا قوة إلا بك ..

قالت عائشة — كما في الصحيحين — للرسول — صلوات الله عليه :

« هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ »

قال : ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة ، إذ عرضت

نفسى على ابن عبد ياليل .. فلم يجبنى إلى ما أردت ، فانطلقت

وأنا مهموم على وجهى ، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ..

مواقف كثيرة تحملها رسول الله — صلوات الله عليه —

لا يحتملها أحد من الناس ، لكنه رسول الله ، وإن وقفنا مثل ذلك الذى

مر بنا آنفا ، عندما معى وحيدا إلى الطائف — يكفى لأن يقدم لنا

الصورة الحقيقية لما كان يعانيه — عليه السلام — من قبائل العرب ، وما ذلك إلا بسبب موقف مكة المتعنت منه ومن دعوته . .

والموقف الخاص بأهل الطائف لم ينته بعد ، فقد سرت أنباؤه إلى قريش ، فازداد عنادها ، بل تفتنت في مضايقة الرسول — صلوات الله عليه — والتضييق عليه .

فلم يستطع — عليه السلام — دخول مكة ، بعد عودته من الطائف إلا في جوار المطعم بن عدي . .

بعث إلى أريقط إلى الأخنس بن شريق ، فطلب منه أن يجيره بمكة ، فقال :

« إن حليف قريش لا يجير على صميمها . .

وبعث إلى سهيل بن عمرو فقال :

« إن بني عامر لا يجير على بني كعب . . »

وأجابه المطعم بن عدي ، ثم تسليح وأهل بيته ، وخرجوا حتى أتوا المسجد ، ثم بعث إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم . أن أدخل ، فدخل . . فطاف بالبيت ، وصلى عنده ، ثم انصرف إلى منزله .

وتذكر رواية أخرى :

أن رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — بات عند المطعم
ابن عدي تلك الليلة ، فلما أصبح خرج هو وبنوه متقلدي السيوف
جميعاً ، فدخلوا المسجد ، وقال لرسول الله ﷺ : طف . . واحتبوا
بجائل سيوفهم في المطاف . .

فأقبل أبو سفيان إلى مطعم ، فقال : أجبير أو تابع ؟

قال المطعم : لا بل مجير . . .

قال أبو سفيان : إذن لا تخفر . .

ومكث صلوات الله عليه أياماً . . ثم أذن له في الهجرة . .

* * *

أعتقد أنه لا حاجة بنا الآن إلى مزيد من الإجابة عن السؤال
الأساسي ؟

« هل كانت الهجرة ضرورة ملحة ؟ ؟ »

ولا عن السؤال الذي تفرع عنه :

ماذا سيكون مستقبل الدعوة الإسلامية لو أنها لبثت قابعة
في مكة ؟

حسبنا ما قاله جابر بن عبد الله رضى الله عنه وهو ممن شهد بيعة
العقبة الأخيرة ومعه أبوه والحديث رواه الإمام أحمد :

« مكث رسول الله ﷺ بمكة عشر سنين يتبع الناس
في منازلهم — عكاظ ومجنة (١) — في المواسم يقول :

« من يؤويني ؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة » .

فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره ، حتى إن الرجل ليخرج من
البيت أو من مضر . . فيأتيه قومه وذوو رحمه ، فيقولون :

« احذر غلام قريش لا يفتنك » .

ويعضى بين رحالم ، وهم يشيرون إليه بالأصابع . .

حتى بعثنا الله إليه من يثرب ، فأويناه وصدقناه ، فيخرج الرجل
منا ، فيؤمن به ، ويقرئه القرآن ، فينقلب إلى أهله ، فيسلمون
بإسلامه ، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من
المسلمين يظهرون الإسلام . .

ثم ائتمروا جميعاً ، فقلنا :

(١) مجنة اسم سوق للعرب بأسفل مكة .

« حتى متى تترك - رسول الله ﷺ - يطوف ويطرد في جبال مكة ، ويخاف ؟

فرحل إليه منا سبعون رجلا ، حتى قدموا عليه في الموسم ، فواعدناه شعب العقبة ، فاجتمعنا عندها بين رجل ورجلين ، حتى توافيتنا فقلنا يا رسول الله : علام نبايعك ؟ قال :

« تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، والنفقة في العسر واليسر ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم ..

وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم ، مما تمنعون منه أنفسكم ، وأزواجكم وأبنائكم .. ولكم الجنة » .
فقمنا إليه .. فبايعناه » .



مرحلة التأسيس والانطلاق

✱ هذه المرحلة الجديدة ✱

✱ مناقشات ✱

هذه المرحلة الجديدة

إننا نسرف في التعبير حين نعتبر أن الدعوة الإسلامية قد استقرت في المدينة عقب الهجرة ، ونهيه للأذهان والأسماع أنا نقصد بكلمة الاستقرار مفهومها الشامل بلا ضوابط لهذا المفهوم الشامل . . .
وعلى هذا فتكون الهجرة مجرد مرحلة انتقالية من بلد إلى بلد ، ومن بيئة إلى بيئة ومن حياة إلى حياة ، وتكون الأهداف التي حققها هذه المرحلة الانتقالية ، هو نقل الفئة المؤمنة من بلد تضطهدهم إلى بلد ترحب بهم وتترلم منزلا كريما ، ونقل الدعة من بيئة تلفظها وتكبت أنفاسها ، وتضيق عليها الخناق ، وتحدد إقامتها في الصدور والأدهان والوجدان ، إلى بيئة تتقبلها بقبول حسن ، وتحرر إرادتها ، وتطلق سراحها من القيود التي كانت مكبل بها . . .
لا جدال في أن مرحلة الهجرة لم تكن مجرد مرحلة انتقالية كل أهدافها ما أشرنا إليه الآن ، لكنها كانت مرحلة تحول وانطلاق نحو آفاق واسعة لا يحدها زمان ولا مكان ، حتى تتمكن من أن تحقق أهدافها الكبرى .

في أن تقيم البناء الإسلامي على أسس متينة أربعة :

● العتيدة — لتـكـرن بداية انطلاق . . . حتى يكون الدين كله لله . .

● الدولة — لتـكـون بداية انغلاق . . . نحو أمة وسط . . حتى تصبح خير أمة أخرجت للناس .

● التشريع — ليـكـون بداية انغلاق . . . نحو غاية لرقى الحياة بأسرها . . حاضرها ومستقبل أحيائها القادمة .

● القوة — لتـكـون بداية انطلاق . . . نحو غاية لإقرار السلام العالمى . .

وما دامت هذه هى أهداف الدعوة الإسلامية ، اتى ما كان لها أن تتحقق فى مكة — حيث ثبتت الدعوة ، وقد اخار لها أرضا جديدة لتتمكن من تحقيق أهدافها هذه ، إذن فالهجرة مرحلة تمهيدية للعمل ، والعمل الشاق المضنى ، لأنه عمل يتصل بالبناء ، البناء الذى يجب أن يقوم على أسس متينة سليمة . .

كان من المقبول مثلا ، أن تمنح الفئة المؤمنة عقب الهجرة بكرة — ولو وجيزة — من الراحة والدعة والاسترخاء ، وهى التى تضمنت ثلاثة عشر عاما ، مستعبدة مستضعفة ، مغلوبة على أمرها ، تواجه بآياتها قوة الكفر ، وتواجه بالحق الذى هى عليه سطوة الباطل ،

وتواجه بأشعة النور الذي آمت به جحافل النجلام . . . وتحمل
في جباها من الإرهاق البدني ، والإرهاق الذكري ، والاضطهاد
النفسي ، والازدراء الأدبي ، ما لم تكن تلك معه حقها في الأنين من
الإرهاق البدني ، ولا حقها في التفر من الإرهاق السكري ،
ولا حقها في الاعتراض من الاضطهاد النفسي ، ولا حقها في الشكوى
من الازدراء الأدبي . . .

بل ما هو أكثر من ذلك ، أنها لم يكن من حقها أن تصمد
أمام الأذى الذي يلحق بها ، ولا أن تصبر على الألم الذي يعمل
في أعماقها ، ولا أن تحتسب عند الله ما يصيبها من شر من أجل
العقيدة والمبدأ . . . فالنوة الباغية المعادية للبنة المؤمنة لم تكن
— وحسب — ترصد حركاتها وسكناتها ، أو أقواذا ونعالها ،
بل كانت ترصد أناسها وخطرات نفسها ، وهواجس ذهنها ، كانت
ترصد صمتها أدق مما ترصد نطقها وترصد نومها أدق مما ترصد يقظتها .
أجل ، كان من المقبول ان تمنح الفتنة المزمنة المرهقة فترة
وجيزة من الراحة والدعة والاسترخاء ، بعد ثلاث عشرة سنة قضتها
فزعة مروعة مهددة ، تتوقع الموت في كل لحظة ، ويصححها شبح
الإرهاق ويمسبها ، إن غل عنها ساعة من زمن ، فإنما لأنه كان

يُستعد خلالها بوثبة جديدة بخطوة جديدة واسلوب طريف .
لكن هذا لم يحدث ...

لم يحدث ان منحت الفتة المؤمنة فترة وجيزة من الراحة والدعة والاسترخاء . . لأن الدعوة التي اعتنقتموها لا تعترف بشيء من هذا ، لأنها حركة بناء ، ولا تعترف بالانتظار ، لأن الانتظار يدعو إلى ما لم تعترف به من قبل . .

فما ان حل الركاب النبوي بالمدينة في دار أبي أيوب الأنصاري في قباء ، حتى سأل عن المرید الذي برکت فيه ناقته — صلوات الله عليه — والمرید هو المكان الذي يجفف فيه الثمر — فقيل له : أنه لسبل وسهيل ابني عمرو ، وهما يتيمان ، فاشتراه وأمر — على الفور — بأن يبنى مسجدا . .

ولقد عمل — صلوات الله وسلامه عليه — بنفسه في بناء المسجد ، ليرغب المسلمين في العمل فيه ، فعمل فيه المهاجرون والأنصار معا ، ودأبوا فيه ، فقال قال من المسلمين ، كما يذكرك ابن اسحق :

لئن قعدنا والنبي يعمل لذلك منا العمل المضلل
كان لا بد من بناء مسجد يجتمع فيه المسلمون ، ويتحدث فيه الرسول ، ويكون مركز إشعاع للعقيدة الإسلامية ، بل كن من سلامة

التفكير أن لا يؤجل بناء المسجد ، لا باعتباره ضرورة لإرساء العقيدة — وحسب — بل أيضا ، لأن الواجب كان يقتضى يومئذ أن أول عمل يقوم به المسلمون فى الأرض الجديدة ، هو تأسيس بيت لله يذكر فيه اسمه كثيرا ، ولأول مرة فى أمن لا يهدده روع ..

فإذا قام هذا المسجد ، وأصبح ملتقى المسلمين ، النقط الملتقى بين جدرانهم أنفاسهم لأول مرة ، وعبدوا الله دون خوف أو تردد مستشعرين حرية العبادة لأول مرة أيضا ، فقد كانوا بكفة يتسللون إلى مكان خفى منعزل لتأدية الصلاة ، أما اليوم فهم سيذهبون إلى بيت الله ويمجثون متى شاءوا ، لا يلتفتون وراءهم ، ولا عن إيمانهم وشمائلهم ، وسيرفون أصواتهم بذكر الله دون أن يحسبوا حسابا لمتجسس من قریش يشرق السمع ..

وكان من سلامة التفكير أن يكون هناك عمل سريع يقوم المسلمون به ، حتى لا تكون هناك فرصة لهم للدعة أو الاسترخاء ، فهم لم يهاجروا ليسترخوا ويستريحوا ، بل لينمكثوا من العمل فى إقامة البناء الإسلامى المتكامل ، فإن على عواتقهم — كسليمين — تبعات ثقالا .. أعباء جساما ..

ولم تمض إلا سبعة شهور على الهجرة ، حتى كان رسول الله

— صلوات الله عليه — يمتد أول لواء لعمه حمزة بن عبد المطلب على رأس ثلاثين راكبا ، فبلغوا سيف البحر ، يعترضون عيرا لقريش ، قد جاءت من الشام تريد مكة ، فيها أبو جهل في ثلاثمائة راكب ، فالتقوا واصطنوا للقتال ، فمضى بينهم مجدى بن عمرو الجهنى ، حتى انصرف الفريقان بغير قتال ، وعاد حمزة رضى الله عنه بمن معه إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فأخبره بما حجز بينهم مجدى ، وأنهم رأوا منه نصبة ، فقال — صلوات الله عليه : إنه — ما علمت — رشيد الرأي ..

ثم عقد — صلوات الله عليه — لواء لعبيدة بن الحارث ابن المطلب ، وبعثه — وهو أسفل ثنية المرة — على رأس ثمانية أشهر في شوال : « قيل أن هذه السرية كانت مع سرية حمزة » فحمل اللواء مسطح بن أثانة ، فخرج في ستين راكبا من قريش ، فلقى مكرز بن حفص ، وقيل عكرمة بن أبي جهل ، وقيل أبا سفيان ، على ماء يقال له : أحياء من بطن رابغ ، وأبو سفيان في مائتين ، ولم يحدث قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رمى بما في كسائه ، وكان فيها عشرون سهما ، ما منها سهم إلا وأصاب ، فكان أول من رمى في الإسلام بسهم ، ويرى بعض المؤرخين أن هذه السرية كانت سابقة على سرية حمزة ..

.. ثم عتد — صلوات الله وسلامه عليه — لواء لسعد بن أبي وقاص
إلى الخرار — موضع بناحية المدينة — حمله المتداد بن الأود ،
في عشرين رجلا على رأس تسعة أشهر من الهجرة ، يريدون غير
قريش فماتهم .

ثم غرا — صلوات الله وسلامه عليه — ودان ، وهو جبل
بين مكة والمدينة ، فخرج في صفر على رأس أحد عشر شبرا من
الهجرة ، واستخلف على المدينة سعد بن عباد ، فبلغ الأبواء ،
فلم يلق كيذا ، فوادع بن ضمرة ، على ألا يعينوا عليه أحدا ، ثم عاد
إلى المدينة ..

هذا ما وقع ، بل بعض ما وقع في السنة الأولى من الهجرة ،
وهو يعطينا فكرة واضحة ، أن مرحلة ما بعد الهجرة ، لم تكن مرحلة
دعة وراحة واسترخاء ، وإنما كانت مرحلة عمل وعناء ..
فاذا أضفنا إلى هذا الأعمال التنظيمية التي قام بها — صلوات
الله وسلامه عليه — كالمراخاة بين المهاجرين والأنصار ، وكوادعة
اليهود ، وغير ذلك — وهو عمل ليس باليسير ، تبين لنا في وضوح ،
أن الهجرة كانت بداية عمل .

ونقطة تحول نحو الانطلاق . . . هذا الانطلاق الذي كانت
قاعدته البناء الإسلامى المتكامل ، الذى يرتكز على أربعة أسس متينة :

١ — العقيدة الدينية .

٢ — الدولة الإسلامية .

٣ — التشريع الإسلامى .

٤ — القوة الإسلامية .

أولاً :

كانت العقيدة الإسلامية إبان النثرة للمكية تسير فى خطين
غير متوازيين ليلتقيا فى النهاية ، وكان لا بد لها أن تسير فى خطين
متوازيين ليلتقيا فى النهاية وليس معنى هذا ، أن العقيدة الإسلامية
بدأت منقسمة على نفسها ، ولكن معناه أنه كان للعقيدة منهجان
فى وقت واحد ، لكل منهما مهمة يؤدىها ، ولا تناقض بينهما . . .

وإذا كان أحد المنهجين سلبياً والآخر هجومياً ، فلا يعنى أيضاً
أن المنهجين متناقضان ، لأن كلا من المنهجين كان فى خدمة الآخر ،
ليحققا معاً فى نهاية المطاف الهدف الأسمى المنشود . . .

ولنضرب مثلاً يقرب المسألة إلى الأذهان :

لو أن قائدًا قسم جيشه إلى فرقتين : إحداهما هجومية والأخرى دفاعية ، فلا يمكن أن يقال :

إن الجيش منقسم على نفسه ، ولا يمكن أن يقال أيضاً : أن هناك تناقضاً بين الفرقتين . .

لماذا ؟ لأن كل فرقة تخدم الأخرى ، فالفرقة الدفاعية تيسر للفرقة الهجومية مهمتها ، كما أن الفرقة الهجومية تخفف عن الدفاعية من أعبائها . .

كذلك العقيدة الإسلامية في مكة بمنهجها السلمي والهجومى . كلاهما في خدمة الآخر . .

فالمنهج السلمى : يعرض العقيدة الجديدة السليمة عرضاً هادئاً سلمياً . .

والمنهج الهجومى يناقش العقيدة القائمة ليكشف عن حقيقتها . وتبدو عارية من كل منطق يقبله عقل سليم وفكر ثاقب ، حتى يتركها تتداعى على نفسها ثم تتحول إلى أنقاض . .

والمنهج السلمى ، حين يعرض العقيدة الجديدة السليمة إنما يخدم المنهج الهجومى ، لأنه يلنت الأنظار إلى أن ما عدا هذه العقيدة الجديدة السليمة باطل وزائف ، فيسر مهمة المنهج الهجومى التى تهدف إلى تعرية العقيدة الباطلة الزائفة . .

والمنهج المحجومي ، حين يعرى العقيدة الباطلة الزائفة ، إنما يخدم
المنهج السلمي ، لأنه ييسر له مهمته في إقرار العقيدة الجديدة السليمة ،
وفي أن تشق طريقاً بسهولة بعد أن يحول ما يعترضها من مقاومة إلى
أناقض خائرة متناثرة .

فاذا أضنا إلى ذلك : أن كلا المنهجين — وهو يودي مهمته —
يعتمد على مناقشة العقل ، وأن غاية المنهجين واحدة هي إحداث
إقلا ب في التفكير أو في الفكر ، بدا لنا في وضوح أن اختلاف
الوسيلتين في المنهجين لا يمتنى تناقضهما ، ولا سيما إذا كانت
الغاية واحدة . .

هذا تهديد لا مندوحة عنه ليلط الأضواء على طبيعة العقيدة
في المرحلة المكية . .

إن الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة كانت تواجه وثنية متأصلة
في عرب مكة ، بل في المنطقة العربية ، ولكن حديثنا الآن عن عرب
مكة باعتبار أنهم أول جبهة واجهت الدعوة وقاومتها ، وهذا شيء
طبيعي ، فالدعوة نبتت فوق أرضهم ، ونشأت بين أحضانهم ،
وتسللت إلى بيوتهم . .

هذه الوثنية المتأصلة فيهم ، هي تراثهم الروحي مندثات السنين ،

لها في عقولهم قداسة ، ولها في أعناقهم ولاء ، ولها في سلوكهم طاعة ،
ولها في وجدانهم إنابة ، ولها في قلوبهم خشوع ولها في أحاسيسهم
ومشاعرهم رهابة .

كذلك واجهت الدعوة الإسلامية بالإضاعة إلى الوثنية المتأصلة
فيهم ، بعادات جاهلية مغرقة في جاهليتها ، هي تراثهم الاجتماعي ،
منذ مئات السنين ، لما لديهم ما للوثنية من قداسة ، وولاء ، وطاعة
وإنابة ، وخشوع ورهابة .

وهاتان الجبهتان العريقتان : الوثنية والعادات ، تصدتا للقيدة
الجديده ، تحمل قریش فی مکة — رايتهما معاً ، وتؤلف جيشهما
معاً ، وتتسلح بهما معاً . .

ومع أن طبيعة المعركة فكرية ، ميدانها العقل ، ومجالها المنطق ،
وأولويها المناقشة ، وغايتها الوصول إلى الحق ، وثمرتها احترام الكيان
الإنساني كإدعى إرادة الله أن يكون خليته في الأرض . . إلا أن
قریشاً حوّلها إلى معركة مسلحة من طرف واحد ، من طرفها هي . .
إن قریشاً حملت السلاح لأنها تملكه ، وتلك القوة البشرية التي
تحمله ، وفي نفس الوقت لا تحمل منطقاً سليماً ، إنها تحمل وحسب
قلوباً صماء ، وأنفذة هراء ، وبصائر عمياء ، وعقولاً مغالاة ، وأفهاماً
متحجرة ، ومشاعر ميته ، وطبائعاً خشنه ، وأكباداً غلاًظاً . . .

أما أتباع الدعوة فلم يحملوا السلاح، لأنهم لم يكونوا يملكون
السلاح ، ولا الطاقة البشرية التي تحملها ، وفي نفس الوقت ، تملك
عقيدة راسخة ، وإيماناً عميقاً ، ومنطقاً سليماً ثم حقاً يقيناً ، وثقة كبرى
في الله عز وجل .

ولبثت المعركة بين أتباع الدولة الإسلامية وقريش ، وبرغم
الفارق الشاسع بين الفريقين ، في العدد والعدة ، إلا أن النصر كان
حليف العقيدة الإسلامية . .

وفي المعارك الفكرية لا يقاس النصر إلا بالنتيجة ، وكان هدف
العقيدة الإسلامية في النثرة المكية ليس ضم أراض ، ولا اكتساب
بشر ، ولا ظفراً بغنائم ، وإنما كان هدفها إحداث انقلاب فكري ،
وإن استجابات له قلة — إلا أنه أحدث اهتزازاً عنيداً في تفكير
الكثرة الساحقة الباقية ، هذا الاهتزاز العنيف أصاب من الكثرة
الساحقة الباقية — ساداتها وعامتها على السواء ، أما السادة فقد حال
كبرياؤها دون الاعتراف به ، وأما العامة فقد حال بينها وبين
الاعتراف به — هبتها . .

لقد انتهت المعركة الضارية التي لبثت ثلاثة عشر عاماً ، بين
العقيدة الإسلامية وأتباعها من ناحية ، وبين الوثنية وأتباعها ، بأن

اضطر أتباع الدعوة الإسلامية إلى هجرة أرض المعركة حاملين عقيدتهم إلى أرض جديدة ، تاركين آثارها لتؤدي دورها في الوقت المناسب . .

وخيل للأعداء أن النصر قد ظفرت به الوثنية على العقيدة الإسلامية ، وفاتهم أن العقيدة لم تهزم ، وإنما انهزمت قلوبهم الجذبة لأنها لم تصلح لآياتها ، وعقولهم المغلقة ، لأنها لم تصلح لإدراكها ، كما فاتهم أن حملة العقيدة لم ينهزموا ، وإنما انتصروا ، لأنهم حطموا القيود وتحولوا إلى أرض جديدة ليندأوا منها الانطلاق :

* * *

وفي الأرض الجديدة بدأت العقيدة مرحلة جديدة ، أسماها مرحلتها القديمة في مكة على مسار ثلاثة عشر عاما ، ومنهجها نفس المنهج ، غرس العقيدة السليمة ، ونقض العقيدة الناسدة ، غرس العادات الصحيحة ونقض العادات المغرقة في جاهليتها ، إلا أن العقيدة ضمت إليها شيئا جديداً . . هو ارتباط العقيدة بالنشرع الأخلاقي فقد كانت العقيدة في مكة يغلب عليها طابع الاعتقاد وهو جوهر الإيمان ، وفي نهاية الرحلة أضيف إليها سلوك عملي واحد ، هو الصلاة ، أما في المدينة فقد تحولت العقيدة — مع احتفاظها بجوهرها إلى سلوك ، وفرض الصوم والزكاة والحج . . .

كما أن العقيدة في مكة غلب عليها طابع نبذ العادات الجاهلية ،
لكنها في المدينة أضافت أخلاقيات سلوكية ، يلتزم بها أتباعها ،
مع احتفاظها بالجوهر ، وهو استمرار نبذ العادات المفرقة
في جاهليتها .

ولنضع معاً إلى الكلمات الأولى لرسول الله — صلوات الله
وسلامه عليه — في المدينة ، وفي أيامه الأولى بها ، لنرى فيما جديدة
يشير إليها ، ويركز عليها ، ولو أننا تتبعنا السور القرآنية الأولى
بعد الهجرة ، وكذلك كلمات رسول الله عليه السلام ، لتبين لنا في
وضوح أن جوهر العقيدة واحد في المرحلتين : المسكية والمدنية ،
إلا أنه في المدينة حدثت إضافات اقتضتها ظروف الدعوة وظروف
أتباعها في كلتا المرحلتين .

في مكة كانت العقيدة تواجه كثرة متكررة معارضة ، وفي المدينة
كانت العقيدة تواجه كثرة مؤمنة طائفة . .

والعقيدة في مكة كانت تمر بمرحلة دفاعية عن نفسها ، بينما
في المدينة كان يغلب عليها طابع التوجيه السلمي . .

وفي مكة كانت العقيدة تربي قواعدها في التلويح والأذهان ،
وفي المدينة كانت تربي قواعدها — بالإضائة إلى ذلك —

فى المجتمع ، وتعد نفسها لتكون أساساً فى البناء الإسلامى الشامل ،
وأساساً أيضاً فى بناء الدولة الناشئة .

ولنصغ معاً إلى الكلمات الأولى لرسول الله - صلوات الله عليه -
فى أول عهده بالمدينة :

.. أما بعد ، أيها الناس .. فقدموا لأنفسكم .. تعلمن والله
ليصنن أحدكم ، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه
وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه : ألم يأتك رسولى فبلغك ،
وأتيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فما قدمت لنفسك ؟ فلينظرن يميناً
وشمالاً فلا يرى شيئاً ، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم ، فمن
استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ، ومن لم يجد
فبكامة طيبة ، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها .. إلى سبعةائة
ضف .. (١)

كلمات غالية ثمينة لا تحتاج إلى شرح ، تدعو إلى تنمية إحساس
المسلم نحو أخيه المسلم ، تذكر قاعدة الخير فى الإنسان ، وكان
المجتمع الإسلامى الناشئ فى مسيس الحاجة إلى مثل هذه الكلمات

(١) السيرة النبوية لابن كثير وسيرة ابن هشام من رواية
البيهقى .

الغالية ، ففي هذا المجتمع طبقة الفقراء من المهاجرين ، وطبقة الأثرياء من الأنصار .

وكلمات أخرى :

.. إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى ..

قد أفلح من زينه الله في قلبه .. وأدخله في الإسلام بعد الكفر ، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس ، إنه أحسن الحديث وأبلغه ..

أحبوا ما أحب الله : . وأحبوا الله من كل قلوبكم . . ولا تملوا كلام الله وذكره ، ولا تقس عنه قلوبكم . . فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفى .

فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . . واتقوه حق تقاته . .
واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم ، وتحابوا بروح الله بينكم
إن الله يفضب أن ينكث عهده . . (١)

في هذه الكلمات الغالية بدا مفهوم الحب ، وأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالله عز وجل ، فإذا أحب المسلم فليحب ما أحب الله ، ثم ليسكن حبه لله من كل قلبه ، ثم ليقم الحب بين الجميع بروح الله .

(١) السيرة النبوية لأبن كثير وسيرة ابن هشام من رواية

البيهقي .

وفي هذه الكلمات الغالية ، بدا أيضاً مفهوم صلة المسلم بكتابه هادياً له على الطريق ، كما بدا معنى سلوكي جديد ، هو أنه لا معنى للقول إذا لم يصدق العمل ، والقول هنا ليس كل قول ، وإنما صالح القول . . . وبدا كذلك معنى سلوكي جديد آخر ، هو أن المسلم في كل شئونه مرتبط مع الله بعهد الله ، والله يغضبه أن ينكث عهده ، وكلمة يغضب تعطى مفهوماً جديداً ، إذ تبين مدى الإثم الذي يرتكبه من ينكث عهد الله عز وجل . .

إن العقيدة الإسلامية أدخلت في المدينة ألواناً من التكاليف الجديدة ، وتقصد بها العبادات : الصوم والزكاة والحج ، ولم يكن في مكة من العبادات سوى الصلاة ، التي لم يستحكم أمرها إلا في المدينة ، حيث أقيم مسجد يجتمع فيه المسلمون للصلاة وشرع الأذان ينبه الأذهان والأسماع لميقاتها . .

والعقيدة الإسلامية أقرت مبادئ في المدينة هي من جوهرها ، مبادئ تتصل بها ذاتها ، ومبادئ تتصل بمجتمعها ، ومبادئ تتصل بالإنسانية قاطبة ، ربما أشار القرآن إليها في مكة أو أحاديث الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — لكنها بعد الهجرة ، والاستقرار النسبي للعقيدة واتباعها ، برزت كمبادئ لها مفاهيمها ، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من سلوك المجتمع . .

● مبادئ تتصل بالعقيدة :

الدين يسر لا عسر . .

لا تزمت في الدين ولا جمود . .

لا تقصير في الدين ولا قصور . .

لا إفراط في الدين ولا تفريط . .

● مبادئ تتصل بمجتمع العقيدة :

الدين والدنيا معا . . الروح والمادة معا . . لا طغيان للروح
على المادة ، ولا طغيان للمادة على الروح . .

الحياة الدنيا والحياة الأخرى معا . . لا طغيان للحياة الدنيا
على الحياة الأخرى ، ولا طغيان للحياة الأخرى على الحياة الدنيا . .
إلا أن الآخرة خير وأبقى . .

عزة المؤمن جزء من عقيدته . . فإذا أعطى الذلة من نفسه
فكأنما أسلم في جزء من حرية المؤمن جزء من إرادته وإرادته جزء من
عزته وعزته جزء من عقيدته . .

● مبادئ تتصل بالإنسانية . .

إكرام البشرية . . وإكرام البشرية يعنى تحريرها من رتبة
العبودية وضواغط الاستعباد . .

إرساء قواعد السلام . . . لا إقرار لحرب إلا إذا كانت وسيلة
إلى إقرار السلام .

* * *

هذه مجرد ملامح سريعة للعقيدة الإسلامية في مرحلتها الجديدة ،
ومجرد خطوط بارزة للمبادئ التي أُرست قواعدها ، بعد
أن اكتسبت في المدينة جانباً من الاستقرار النفسى والاجتماعى معاً
لأتباعها . .

يجب أن نعيد إلى الأذهان :

أن جوهر العقيدة الإسلامية سواء كان في مكة ، أم في المدينة ،
واحد لم يلحقه تغيير ولا تبديل ، ولن يلحقه إلى أن يرث الله الأرض
ومن عليها . .

والذى حدث أن العقيدة في مكة اتخذت أسلوباً لإرساء قواعدها ،
يتفق مع الأوضاع المحيطة بها :

وثنية متمكنة راسخة في العقول والأذهان ، وعادت مفرقة
في الجاهلية مهيمنة على السلوك ؛ تحمى هذه وتلك فئة عاتية جبارة ،
مستبعدة عنيدة ، ليس لديها أى استعداد لتناقش طريق الهدى
فضلاً عن أن تسالكه ، ولا أدنى استعداد لتناقش قضية الحق فضلاً

عن تتبعه ، ولا أدنى استعداد لتتفهم العقيدة السليمة ، فضلا عن أن تؤمن بها . .

وإلى جانب العقيدة ، تقف فئة آمنت بها ، واستقر إيمانها بها في أعماقها ، ورسخ في أذهانها . . . لكنهم فئة قليلة ، مستضعفة في الأرض ، تعيش في فزع وروع ، وتخشى أن تتخطفها فئة الباطل القوية . . .

وكان على العقيدة الإسلامية في المرحلة الأولى بمكة ، أن تتصدى للفئة الباغية لمناقشتها وتعريتها وتقض عقائدها ، وعاداتها ، وفي نفس الوقت ، تأخذ بيد الفئة المؤمنة ، تصقل عزيمتها ، وتصمد إيمانها في الثقة بالله ، وتمنح إرادتها طاقة من القوة حتى تصبر وتصابر ، وتحتمل وتصمد أمام جبهة عاتية ، لا تعرف الهوادة في البطش ، ولا الرحمة في التنكيل ، ولا المروعة في الاضطهاد ، ولا الرجولة في أي سلوك تجاه الفئة المؤمنة . .

أما في المدينة ، فقد تغيرت الأوضاع نوعاً ما . .
فالوثنية تصفى نشاطها ، والعادات الجاهلة المعتمدة تحمل عصا الترحال إلى أرض أخرى . .

والفئة المستضعفة المغلوبة على أمرها ، أصبحت جبهة قوية آمنة مطمئنة تملك إرادتها ، ولا تخاف إلا الله . .

والفتة الجبارة العاتية لاجود لها ، فقد تركت في مكة مع وثنيها
وجاهليتها ، تجتز الأسي ، لانتصار العقيدة الإسلامية وأتباعها
على طريق الهجرة ، وتفكر من جديد في جولة أخرى : . .

* * *

ويجب أن لا يفوتنا مرة أخرى :

أن الفترة المسكية بالنسبة للعقيدة ، كانت بمثابة بداية لمرحلة
تحول كان لا بد منه ، وأن الفترة المدنية كانت لها بمثابة قاعدة لهذا
التحول ، وفي نفس الوقت قاعدة للانطلاق نحو آفاق واسعة
لا حدود لها ، لتحقيق عالمية العقيدة ، حتى يكون الدين كله لله . .
ثانياً : الدولة :

إن آخر ما رجح من الآراء في العصر الحديث ، أن الدولة
لكي تكون دولة في العرف الدولي ، يجب أن يتوافر لها أركان
ثلاثة : الأرض . . والشعب . . والنظام السياسي . .

فإذا فقدت ركناً من هذه الأركان الثلاثة ، فقدت وجودها
كدولة ، في نظر التانون الدولي ، ومبادئه المتعارف عليها . .
فالأرض بلا شعب لا تعتبر دولة ، والشعب بلا أرض لا يعتبر دولة ،
والأرض والشعب بلا نظام سياسي لا يمثلان دولة .

أما الإسلام . .

فالدولة عنده تقوم على أربعة أركان .

العقيدة : ولها مركز الصدارة . .

والأرض : التي تستقر عليها الدولة . .

والشعب : ويتضمن مفهوماً جديداً ، فالشعب المسلم جميعه يعتبر

نفسه حياً للدعوة ، لحمايتها ونشرها . .

والنظام السياسي : ويشمل الحكومة والتشريع معاً . .

فالعقيدة هي أساس الإسلام الأول ، وركن له مركز الصدارة

في أركانه الخمسة ، وليس المقصود منه أن يكون ركناً اعتقادياً يقوم

على الإيمان بالله ، ورساله ، وكتبه ، وملائكته ، واليوم الآخر بعثاً

وحساباً ، والقدر خيره وشره ، حلوه ومره فقط ، وإنما المقصود منه

أن يكون ركناً له فاعليته في مسار الدولة الإسلامية . .

ويجب أن يكون مفهوماً لدينا ، الفارق بين الفرد والدولة في نظر

الإسلام . .

فالفرد ، إذا توافرت له الأركان الخمسة ، وكان ركن العقيدة

ركناً اعتقادياً وحسب ، حتى ولو لم يكن لهذا الركن فاعلية في حياته ،

فإنه كافٍ لاعتبار الفرد مسلماً - وإن كان مسلماً مقصراً أو عاصياً -

كان له ما للمسلمين فيما يتصل بشئون الحياة كلها دينياً واجتماعياً ،
فله أن يتزوج مسلمة ، وينسب أولاده للإسلام ، وإذا مات صلى
المسلمون عليه ، ودفن في مقابر المسلمين ، ويبقى أمره بعد ذلك مفوضاً
إلى خالقه . .

أما الدولة فليست كذلك في نظر الإسلام ، لأن العقيدة يجب
أن يكون لها ناعليتها في كل ما يتصل بالإسلام ، أرضاً وشعباً
ونظاماً . . .

* * *

قلنا : إن الشعب والجيش في نظر الإسلام شيء واحد ، فكل
مسلم يجب أن يعتبر نفسه جندياً في جيش المسلمين ، وكل جندي
في جيش المسلمين هو واحد من أفراد الشعب المسلم . .
هذا معناه أن الإسلام يحتم على كل مسلم أن يكون مدرباً على
السلاح ، ولو لم يكن جندياً عاملاً في الجيش ، فإذا كان هناك تفكير
عام للجهاد في سبيل الله هب الجميع دون تخلف ، إلا لعذر مقبول
— كالعجز عن حمل السلاح — أو ظرف طارئ ، كالذي علم عنه
رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — أن له أبوين كبيرين ،
فمنحه رخصة التخلف عن الجهاد ، قائلاً له : ففهما فجاهد . .

وليس بعد ذلك من استثناءات كالتى لها اعتبارها فى الدولة الحديثة ، إلا ما يراه الإمام ضروريا لحراسة الحدود والثغور ، أو للإشراف على الأمن الداخلى للبلاد ، أو لإدارة الشؤون الداخلية للبلاد ..

هذا كان شأن النظام الإسلامى فى المدينة ، والدولة الإسلامية تؤسس ، فالشعب المسلم هو الجيش الإسلامى ، والجيش الإسلامى هو الشعب المسلم ، لكن عندما اتسعت رقعة الدولة ، وكثر عدد المسلمين ، لم تكن المراكز فى حاجة ماسة إلى استيعاب كل المسلمين ، وإلا أصيبت الحياة الاقتصادية بالشلل ، لذلك كان منطقيا أن يكون للدولة جيش مهمته القتال ، يرتزق من بيت مال المسلمين فى الحرب والسلم معا ..

لكن المفهوم الإسلامى ظل باقيا ، وهو أن كل أفراد الدولة جنود فى وقت الحاجة ، معنى ذلك أنه يحتم على كل مسلم قادر على حمل السلاح أن يكون مدربا على الجندية تدريبا كاملا شاملا .. فى العصر المدنى ، كان التطوع للجهاد فى سبيل الله على أشده ، والعقيدة هى التى تؤدى دورها ، فالجندى يذهب إلى المعركة ، وهو يشتهى الشهادة ابتغاء نصرة كلمة الله لتكون هى العليا ، وكثيرا

ما كان — صلوات الله وسلامه عليه — وهو يتهيأ للمعركة ، يرد
شباباً صغيراً أخضر العود يلح على الاشتراك في المعركة ، فيطيع
وأعينه تفيض من الدمع ..

وهناك مسئولية ، تقع على عاتق الدولة والفرد ، إذا توقف
الجهاد .. أو تعطل ..

ذلك لأن الإسلام ينظر إلى الجهاد على أنه فرض عين تارة
وفرض كفاية تارة أخرى :

فإذا اعتدى على أرض إسلامية أو حدود إسلامية أو على شعب
مسلم فالجهاد فرض عين .. على كل قادر على حمل السلاح ..
وإذا لم يحدث شيء من هذا ، فالجهاد فرض كفاية ، إذا قام به البعض
سقط عن الآخرين ، وذلك لنشر الدعوة الإسلامية ، والمهم أن يكون
الجهاد قائماً .. وأن يكون الجيش على أهبة السلاح دائماً ..
ويجب أن لا يفوتنا معنى جدير بأن نفقهه هو :

أن أرض الدولة الإسلامية ، كلها منطقة حرام ، بمعنى أن العدوان
عليها هو عدوان على العقيدة ، والدفاع عنها ضد أي عدوان أجنبي
أو عدوان داخلي ، يدخل ضمن الجهاد الذي هو فرض عين ..
والعدوان الخارجي ليس في حاجة إلى مناقشة ، لكن العدوان

الداخلي هو في حاجة إلى إلقاء بعض الضوء عليه ، فلو أن قبيلة كبرى حاولت الاستقلال بالأرض التي هي عليها عن الدولة ، فسلكها هذا عدوان على الدولة ، وهم يومئذ بغاة ، وجهادهم أيضا فرض عين على كل مسلم قادر على السلاح . .

ويجب أن لا يفوتنا معنى ثان جدير بأن نفقهه بعناية ، هو :
أن الدولة الإسلامية ليست الغاية النهائية لمطالب الإسلام ، بل هي حلقة في سلسلة متصلة الحلقات تؤدي إلى إيجاد أمة إسلامية كبرى ، فالدولة إذن وسيلة ، لكنها لا تفقد قيمتها إذا تحققت الغاية ، بل يجب ان تستمر في اداء رسالتها من اجل تحقيق الغاية وبقائها ، فهي بالنسبة للأمة كالغذاء بالنسبة للحياة ، فالغذاء مثلا وسيلة لبقاء الحياة ، ولكي تستمر الحياة يجب أن يستمر الغذاء ، أى بقاء الغاية مرهون ببقاء الوسيلة . .

إذن فلا مانع من أن تكون هناك دولة إسلامية أو دول إسلامية ، بشرط أن تكون كل دولة حلقة في سلسلة متصلة الحلقات هي الأمة ، وبشرط أن تصب كل دولة في الأم الكبرى ، وإلا ، فالإسلام لا يكون قد حقق لبنائه الكبير غايته . .

ولا مانع من أن يطلق على الأمة كلمة « الدولة » ما دام مدلول

اللفظ يؤدي إلى مدلول كلمة : « الأمة » وعندئذ يطلق على الدولة بمفهومها التقليدي كلمة « ولاية » كما كان في عصر الخلافة الراشدة .
ونعود إلى ما بدأنا به :

وهو أن الدولة التي تأسست بعد الهجرة في يثرب ، لم تكن غاية الإسلام النهائية ، وإنما كانت وسيلة إلى غاية كبرى هي الأمة الإسلامية ، ولم تكن ظروف الدعوة الإسلامية عقب الهجرة تسمح بأكثر من إنشاء دولة ناشئة ذات حدود .

بقي من أركان الدولة ، النظام السياسي ، وهو يشمل التشريع ونظام الحكم أو الحكومة . . .

تختلف الدولة في الإسلام عن الدولة الحديثة ، في أن تشريعات الدولة الحديثة تشريعات وضعية ، من صنع الفكر الإنساني ، أما تشريعات الدولة الإسلامية فهي تشريعات سماوية . . .

ويبدو الفرق أكثر وضوحا ، في أن التشريعات الوضعية للدولة الحديثة ، قابلة للتغيير والتبديل ، والإضافة والإلغاء ، مادام الإنسان الذي وضع هذه التشريعات حيا يرزق . . .

ومعنى هذا أيضا ، أن هذه التشريعات ما دامت من وضع الإنسان ، فيمكن أن تخضع للأهواء والشهوات . . .

أما التشريعات السماوية ، فلها أصول ثابتة ، وفروع قابلة
للتصرف . . .

وإذا كان مرجع التشريعات الوضعية هو الإنسان ، فإن مرجع
التشريعات السماوية هو الله عز وجل . . ثم الرسول — صلوات الله
وسلامه عليه — كبلغ عن الله سبحانه . .

أما الحكومة أو نظام الحكم ، فالإسلام يترك هذا الوضع يأخذ
الشكل الذى يرتضيه المسلمون ضمن إطار الخطوط العريضة التى
أرادها له ، لأن الإسلام لا يعنيه هنا الشكل وإنما الجوهر ، لا يعنيه
أن يكون الحكم رئاسياً أو برلمانياً ، أو رئاسياً برلمانياً معاً ، وإنما يعنيه
أن يقوم النظام على الشورى ، حتى لا ينشأ نظام ديكتاتورى استبدادى ،
وأن يقوم النظام على العدل والمساواة ، حتى لا ينحرف إلى الجور
والفرقة بين طبقة وطبقة ، أو بين فئة وفئة . .

ثالثاً : التشريع :

إن مرحلة ما بعد الهجرة ، هى مرحلة إرساء قواعد التشريع
الإسلامى ، وهذه المرحلة تميزت بالإهتمام بالتشريع ، وما دامت
هى البداية لتأسيس دولة ، وتكوين جماعة ، وإنشاء قوة ، وتركيز
عقيدة ، فلا بد أن تكون مجالا لتشريع ينتظم سلوك الدولة
والفرد معاً . .

ومن الوهم أن نعتقد أن العناية بالتشريع في الفترة المدنية يعنى إهمال الجوانب الأخرى من البناء الإسلامى ، فإن أول سورة نزلت بالمدينة — وهى سورة البقرة — كان لها مقصدان أساسيان : التشريع والعقيدة ، وما من سورة مدنية إلا وفيها العناية بالعقيدة والشريعة معاً .

والذى دعا إلى مثل هذا الوهم ، هو أن التشريع في الفترة المكية ، لم يكن له ما للعقيدة من مكان بارز ملموس ، فقد كانت الدعوة مهتمة بجانب العقيدة التى هى بمثابة الأساس للبناء ، وما دونها فرع لها ، وجانب من جوانبها ، حيث لم تكن قد قامت دولة ، ولا أنشئت جماعة .

أما بعد الهجرة وفي الفترة المدنية ، حيث قامت دولة ، وأنشئت جماعة ، فقد كان للتشريع مكانه البارز في كل شئون الحياة ، بالنسبة للفرد والجماعة والدولة . .

ومن الوهم أن نعتقد أن التشريع بالمدينة ، كان تشريعاً محلياً خاصاً بالجماعة المؤمنة بالمدينة ، والأجيال المسلمة القادمة بعد ذلك ، بل هو قواعد ومبادئ ترفع من قدر البشرية إذا هى أخذت بها ، وتضمن لها العدل ، وتحقق لها الإنصاف . .

إذن فالتشريع الإسلامى — وإن كان قد استقر بالمدينة ،

ولا سيما بد أن أكل الله للمسلمين دينهم — إلا أنه كان أيضاً بداية انطلاق نحو رقى الإنسانية ، وحياتها ، وأجيالها القادمة . .

إن رأى القائل بأن سر الإعجاز فى القرآن الكريم هو ما جاء به من تشريع دقيق محكم ، مثل هذا رأى يجب أن يكون له اعتباره ، وفوق الاعتبار التقدير بل والإجلال ، فلقد سبق التشريع الإسلامى تشريعات عديدة أبرزها تشريعات الرومان ، فإذا استعرضنا هذه التشريعات جميعها أحسنا بعدد من الفجوات ، التى يهوى فيها العدل إلى الغاية الأساسية لكل تشريع . .

ولسنا نحن — ك مسلمين — الذين نقول هذا فحسب بل كثير من رجالات التشريع والقانون غير المسلمين ، ولو أردنا الاستشهاد بأقوالهم لما اتسعت له صفحات هذا البحث المحدود . . وجسبنا هنا كلمة لمفكر مسيحى غربى ، هو « جيبون » قال فيها :

« القرآن مسلم به أنه الدستور الأساسى — ليس لأصول الدين فقط — بل للأحكام الجنائية والمدنية ، وللشرائع التى عليها مدار حياة نظام النوع الإنسانى ، وترتيب شئونه . »

وعظمة التشريع الإسلامى كامنة فيه ، وهو منذ زهاء أربعة عشر قرناً لا يزال يتحدى . وسيظل يتحدى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . .

إن التشريع الإسلامى قد أرسى أصوله فى الفترة المدنية على مسار عشرة أعوام ، قد شمل كل شئون الحياة الحربية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وقد اعتمد على مصدرين أساسيين هما القرآن والسنة النبوية ، على أن معظم الأحكام كانت نصوصاً عامة ، وقد ترك للعلماء والفتهاء تفسير هذه النصوص واستنباط أحكام فرعية منها . .

التشريع الإسلامى قد بلغ مرحلة السكال ، واستوفى كل حاجيات الأمة الإسلامية ، بل والإنسانية قاطبة ، فيما يحقق الرخاء والعدل معاً . فإذا جد فى حياة الناس جديد ، فإذا كان هذا الجديد لا يصطدم بالأصول العامة للتشريع أو العقيدة ، فالمسلمين أن يتبلوا ، إذا كان يحقق مصلحة لهم ، كما لم أن يرفضوه ، إذا كان يجلب ضرراً عليهم . . .

وقد تضمن التشريع الإسلامى جدوداً ، لا تقبل التغير ولا التبديل ولا الإضافة ولا الحذف ، لأن هذه تهم قواعد العدل ، وتحقق للبشرية الأمن والاستقرار ، ووكل إلى الدولة تنفيذها على مرتكبيها بلا هوادة وبلا التواء . .

رابعاً : القوة :

عندما انتقلت الدعوة الإسلامية إلى المدينة ، وبدأت في تأسيس العقيدة والدولة ، كان لا بد لها من قوة ، تقف إلى جوارها وهي تنشر مبادئها في كل مكان ، وتذود عنها أي جبهة عدائية تتصدى لها ، وتعوق مسارها ، أو تتآمر عليها لإزالتها من الوجود ، كما كان لا بد للدعوة من هذه القوة لتنشر مبادئها في حمايتها ، أو لتزود عنها قوى الشر التي تترصد بها ، كذلك كان لا بد لهذه القوة من أن تكون ، لتقف في ظل الدعوة إلى جانب الحق في الدفاع عن مستضعفين في الأرض ، أو في مقاومة باطل يريد أن يستبد في الأرض .

وإذا نحن إستعرضنا تحركات القوة الإسلامية في عصر النبوة والخلافة الراشدة ، لما وجدنا لها مساراً في طريق آخر غير الذي أشرت إليه في هذه السطور ، ولما وجدنا لها هدفاً من تحركاتها إلا أن يكون هذا الهدف :

إما الدفاع عن كيانها وأرضها .. وتأمينها ..

وإما لصد المعترضين طريقها لنشر الدعوة ..

وإما لتغيير أوضاع ظالمة جائرة ضجت منها البشرية ..

ونحن نتحفظ بعبادة عصر النبوة والخلافة الراشدة — لأن

أى تحرك للقوة الإسلامية خلال هذه الفترة ، يعتبر الإسلام مسئولاً عنه ، وليس معنى هذا أن القوة الإسلامية بعد هذه الفترة قد انحرفت دائماً عن المبادئ الإسلامية المقررة ، وإنما معناه أن أى انحراف للقوة الإسلامية حدث بعد عصر النبوة والخلافة الراشدة يعنى الإسلام من المسئولية إذا قيست الأمور بمقاييس الإنصاف والنزاهة والمنطق السليم ، مادام الانحراف لم يكن أساسه مبدأ إسلامياً مقررأ : .

إن مفهوم الدفاع ، ليس معناه أن تزود الدولة عن أرضها داخل حدودها ، معنى هذا أنها لا تبدأ الدفاع إلا إذا هوجمت وهى فى عقر ديارها ، إنه لمن السذاجة أن يقتصر مفهوم الدفاع عند هذا الحد ، وإذا كتب على الدول أن تكون قاب قوسين أو أدنى من الضياع .

إذا فمن حق الدولة — إذا هى أحست أن هناك خارج حدودها خطراً محدقاً بها ، أن تخرج إلى مكاً من الخطر للقضاء عليه قبل أن يستفحل أمره ، وتدفع هى الثمن غالباً باهظاً .

وهذا ما حدث فى عصر النبوة فى أعوام المدينة العشرة ، فقد كانت سائر غزواته وسراياه — صلوات الله وسلامه عليه — دفاعاً عن العقيدة ودولتها الماشئة وتأميناً لها ضد طغيان الشر التى

لم تهدأ لحظة واحدة للانقضاء على العقيدة والدولة معا والإحاطة بهما .

إن قريشا التي أعلنت على الدعوة وأتباعها خلال ثلاثة عشر عاما بمكة — حربا شعواء لا هوادة فيها ، لم ترفع راية الاستسلام ، عندما كتب النصر لها بالهجرة من مكة إلى المدينة ، بل حتى لم تفكر في أن تقف من الدعوة وأتباعها موقف الحياء والمهادنة فضلا عن التعايش السلمي معها . لكنها أخذت تستعدى القبائل العربية كلها لتقف إلى جانبها في الانقضاء على الدعوة الجديدة ودولتها الناشئة . .

وحتى لو لم تكن هناك مؤامرات على الدعوة وأتباعها ، تدبر خططها في مكة ، وتنسج خيوطها في القبائل العربية المشتركة المتحفزة ، أفليس من حق الدولة الإسلامية الناشئة أن تؤمن نفسها وحدودها ، والمنطقة العربية بأسرها تعتبر منطقة خطر بالنسبة لها .

ثم إن الدعوة الإسلامية التي تحمل منهاج إصلاحيا شاملا ، أليس من حقها أن تتحرك لتشرمبها في أي مكان ، فإذا تصدى لها من يضر على إحاطة مسارها ، أفليس من حقها أن تتصدى قوتها له حتى يفسح لها الطريق ؟ وهل تلام الدعوة الإسلامية إذا هي سيرت قواتها إلى دولتي الفرس والرومان المتاخمتين لدولتها ، لتضع

هذا الأوضاع الجائرة هناك ، والمظالم التي قصمت ظهور شعبيهما
والفساد الذي استشرى حتى عصف بسائر القيم الإنسانية ؟

وماذا بعد ذلك ؟

إننا ننسى دائماً أن الدعوة الإسلامية رسالة ليست خاصة
بأتباعها وحدهم ، بل هي عامة تشمل الإنسانية والبشرية في ظل
زمان ومكان ، وليس في هذا القول شيء من الخيال ، لأنه ليس
هناك أي مجال لتأويل الآيات القرآنية التي أشارت إلى هذه الحقيقة
المقررة ومنها :

« وما أرسلناك إلا كافة
للناس بشير ونذيراً » :

وإننا لا ننسى دائماً أن الدعوة الإسلامية غاية كبرى - هي أن
يكون الدين كله لله - وفي سبيل هذه الغاية تقوم مسئولية علي
حاتق الدعوة الإسلامية إذ هي تهاوت في تحقيقها ، والجهد الذي
هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ، إنما شرع
من أجل تحقيق هذه الغاية .

وهذا كلام لا لبس فيه ولا غموض ، ولا يفسح مجالاً للف
أو الدوران .

لكن الذي حدث ، أن الجهاد الذي هو فرض كفاية وخاص

بنشر الدعوة حتى تتحقق الغاية الكبرى — أن يكون الدين كله لله — قد تعطل منذ أمد ، حتى نسيه المسلمون ، وليس له من أثر في حياتنا ، ولا يكاد يحس به أحد إلا طلاب العلم ، وهم يدرسون في كتب الفقه الإسلامي .. حدث هذا ونسينا نحن المسلمين .. هذا اللون من الجهاد المفروض ، وقاعدته المقررة في الشريعة الإسلامية وبمرور الزمن خيل إلينا — نحن المسلمين — أن هذه القاعدة المقررة ناز لم تعد تتقبلها نفس أو يهضمها عقل .

وماذا بعد ذلك أيضاً ؟

فإن المناوشات التي تسلط على الإسلام ، كثيراً ما تتجه إلى الإسلام كداعية حرب ، وهي مناوشات مغرضة سرعان ما ترد إلى نور القائلين بها .

وهؤلاء المفرضون لا يجاولون التعرض للإسلام لداعية سلام . ولنا أن نقف وقفات تأمل عند بداية المرحلة الجديدة للدعوة الإسلامية في يثرب .

فأول ما بدأ به الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — بعد تأسيسه مسجده وساكنته ، هو إقرار السلام بين أكبر قبيلتين في يثرب ، هما قبيلتا الأوس والخزرج ، وهذا شيء ضروري بالنسبة للدولة الناشئة ، وهاتان القبيلتان تمثلان الأغلبية من رعاياها ..

ثم أتجه رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه — إلى خطوة إيجابية أكثر إتساعاً وأكثر شمولاً ، فقد كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ، وادع فيه اليهود ، وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأموالهم ، وبشرط لهم واشترط عليهم كما يقول أن اسحق .. ولا يتسع المجال هنا لتسجيل نصوص هذا الكتاب الذي يعد — بحق — وثيقة لا يعتر بها تاريخ الإسلام وتاريخ دعوته ، يكفي أن يكون من نصوصها :

« وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين .. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم .. مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم ، فإنه لا يرتفع إلا نفسه — أى لا يهلك إلا نفسه — وأهل بيته ، وإن لليهود بنى النجار مثل ما لليهود بنى عوف .. » .

« وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة .. وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم ، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه .. وإن النصر للمظلوم .. »

« وأنه وإن كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده .. فإنه مردّه إلى الله عز وجل ، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

• « وإن الله على أصدق ما في هذه المدينة وأبره وأنه لا يجرول
هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ، وأنه من خرج آمن ، ومن قعد
آمن بالمدينة ، إلا من ظلم وآثم . وإن الله جار لمن بر وأتى ، ومحمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وليس الإسلام يعد ذلك مسئولا عن غدر اليهود بالصد ،
ولا عن تأليفهم مع المنافقين طابورا خامسا ، في قلب الدولة
الإسلامية يثرب ، ولا عن إشتراكهم في مؤامرات عدوانية من
الخارج مع قريش ..

ثم إن رسول الله مديد السلام إلى كل راعب في السلام فوادع
كثيرا من القبائل ، وبعث بعثات سلام إلى الأنحاء المتطرفة ، كما أرسل
رسائل إلى الملوك في الممالك البعيدة يدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة
الحسنة ، ولم يدع فرصة لتحقيق السلام إلا واغتنمها .. لأن السلام
مبدأ مقرر في شريعته .

الله

مناقشات

هذه مناقشات على الطريق سنعرضها في إيجاز :

❁ فصل الدين عن الدولة :

إن الذين يجهلون أن الدين والدولة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ، وأن الفصل بينهما هو طمس لجوهر الدين ، يجب أن يحتفظوا بأرائهم في أذهانهم ، يجب عليهم أن يراجعوا أفكارهم قبل أن يصدروا أحكامهم ، فتلك حقيقة من البدهة يمكن .

أما الذين يعلمون أن فاصل بين الدين والدولة ، أو بين الدين والحياة ، ومع ذلك فهم يتمنون بل يشتهون أن يظل الدين في معزل عن سياسة الدولة ، بل وعن حياة الناس بأمرها ، فهم خارجون عن دائرة المناقشة ، لأنهم — بطبيعتهم — يسعدون بالحياة التي تنمو بالإباحية والانحلال ، بل ويضيقون أيضاً — دون أن يكشفوا عن ذلك — بضوابط الأخلاق والسلوك في القانون الوصفي ، بلغة الإسلام .

وأما الذين يرون الفصل بين الدين والدولة إشقاقاً على الدين ، وحشاذاً على مكانته ، من أن تلعب به الأهواء ... فهؤلاء لهم موقف مائع لا ضابط له ، فالمسألة ليست إشقاقاً على الدين أو غير إشقاق

عليه ، وإنما هي مسألة لها ارتباط بقضية من قضايا الدين تناولتها الآراء في بداية هذا القرن حتى اليوم . .

والحقيقة أن هذه المسألة أقل بكثير من أن تكون قضية من قضايا الإسلام . لكن ذوى الأهواء من كل من هب ودب ، هم الذين جعلوا منها قضية جديرة بالمناقشة . .

إن الإنسان لا يتصور على الإطلاق طاقلاً — كائناً من كان — يدعى بسند من الدين أو التاريخ ، فصل الدين عن الدولة ، هل كان هناك أدنى فاصل بين الدين والدولة في عهد النبي — صلوات الله وسلامه عليه — أو في عهد الخلافة الراشدة — أو في عهد الأمويين أو العباسيين أو الفاطميين ، أو حتى في عهد آخر الخلافات الإسلامية في عهد العثمانيين ؟

قد يقول قائل : لكن أوروبا لم تنهض ولم تتقدم إلا بعد أن فصلت الدين عن الدولة ، وأن الخلافة العثمانية الإسلامية ، كانت شرأ لا على الإسلام والمسلمين — وحسب — بل على المدنية والحضارة . .

هذا كلام فيه كثير من الخداع ، ويمكن أن يقال رداً على هذا القائل :

إن الدولة العباسية مثلاً قد بلغت شأواً من المدنية والحضارة

لم تكن تحل به أوروبا ، وكذلك الدولة الأموية في إسبانيا ، وإن مدينة أوروبا أو حضارتها مدينة بالكثير للإسلام في عهد هاتين الدولتين الإسلاميتين اللتين لم يتفصل فيهما الدين عن الدولة . .

ثم إن أوروبا لم تفصل الكنيسة عن الدولة ، إلا بعد أن أصبحت هذه الكنيسة سلطة دينية استبدادية ، تقف موقف العداء لكل نهضة ، وموقف التربص بكل نظرية علمية قد تدفع الإنسانية إلى قمة الحضارة والرقى ، وعلى العكس في الإسلام ، فقد كان الخلفاء المسلمون يقفون خلف العلماء بتأييدهم المادى والأدبى ، والتاريخ حتى لم يمت بعد . .

أما فيما يتصل بالخلافة العثمانية — فلاحقيقة والتاريخ — أنها لم تكن شراً إلا في أواخر أيامها ، بعد أن أصبح الحكم فيها كهنوياً كالكنيسة تماماً في القرون الوسطى . .

إذن فالمستول ليس الإسلام ، وإنما الانحراف عن منهج الإسلام ومبادئه ، ولا يجرؤ إنسان — كائناً من كان — أن يدعى أو يزعم أن الإسلام يعارض الحضارة أو المدنية التى تهدف إلى خير الإنسانية ورفاهية البشرية ، إلا إذا كان هذا الإنسان يتمتع بعقلية الاستعماري الوقح . . اللورد كرومر . . الذى يزعم أن الإسلام دين مناف للمدنية ، ولم يكن صالحاً إلا للزمان والمكان اللذين

وجد فيهما ، وأن المسلمين لا يمكنهم أن يرقوا في سلم الحضارة
والتمدن إلا بعد أن يتركوا دينهم . . . »

مثل هذا الهراء ، يرد عليه بكلمات منصفة جاءت على لسان
مفكر من الإنجليز ، هو : « اسحق طيار » رئيس الكنيسة
الإنجليزية في مؤتمر الكنيسة ، قال :

« الإسلام ينشر لواء المدنية التي تعلم الإنسان ما لم يعلم » .
إن منافع الدين الإسلامي لا ريب فيها ، وفوائدها من أعظم
أركان المدنية ومبانيها . . . »
أما غوستاف لوبون فيقول :

« إن العرب — يقصد المسلمين — هم سبب انتشار المدنية
في بلاد أوروبا . . . » (١).

* * *

❶ التشريع الإسلامي :

لست أدري لماذا يحاول البعض — وهم والحمد لله قلة أتفه من أن
يقام لها وزن — أن يحاول النيل من التشريع الإسلامي في سفور
حينها ، ومن وراء حجاب أحياناً كثيرة ، ولا سيما فيما يتصل
بالأحوال الشخصية ، فقد كتبت كاتبة مسلمة ، ذات يوم تندد

(١) الإسلام روح المدنية الأستاذ مصطفى الزلايقي طبعة ثالثة ص ٢٧ .

بقانون الأحوال الشخصية — كما هو في الشريعة الإسلامية ، وترى
أن تشريعات الأحوال الشخصية وضعت في عهود الجاهلية والتأخر ،
واستمدت سلطاتها من تفسيرات دينية ، وضعها أربعة من الأئمة
آخرهم مات منذ ألف سنة ، أي في العصور الوسطى ، ولم يكن
هؤلاء الأئمة رسلاً ولا ملائكة ولا قديسين . . .

ومسكينة هذه الكاتبة وأمثالها .

فهي لم يقدر لها أن تدرس الإسلام دراسة واعية كثقفة ،
وحتى لم تدرس تاريخ المرأة قبل الإسلام ، في عهود الفرس والرومان
والمهد الذهبى في اليونان ، لتؤمن أن شريعة الإسلام لم ولن تضارعها
شريعة في إكرامها المرأة ورد اعتبارها إليها باعتبارها مخلوقاً له
كيان ووجود . . .

ولأنما قدر لها — وحسب — أن تطلع على مفتريات المبشرين
التي تفيض صليبية ، وأضاليل بعض المستشرقين التي تتفجر تعصباً ،
فراحت تهذى . لا شيء — إلا لتثبت أنها تقدمية متحضرة ،
وأنها كاتبة عصرية ، تحمل قلماً ، وأنها تستطيع أن تكتب بقلمها
ما تشاء . . .

قال جيبون :

« إن الشريعة المحمدية تشمل الناس جميعاً في أحكامها من أعظم
ملك إلى أقل صعلوك . . . »

فهي شريعة حيكت بأحكم منوال شرعى ، لا يوجد مثله قط
في العالمين . . . » .

ويقول العلامة المرحوم محمد فريد وجدى فى مؤلفه : « الإسلام
دين الهداية والإصلاح » :

« لم ترسخ شريعة أرسخ قواعد فى العدل ، ولا أبعد مدى
فى المساواة واحترام الحقوق ، ولا أجمع لأصول الحياة الاجتماعية ،
وأشمل لعناصر التطورات الإنسانية من الشريعة الإسلامية . .

ذلك لأنها قامت على مراعاة الحقوق الطبيعية ، وراعت فى وضعها
ليس مصلحة المجتمع الإسلامى وحده ولكن مصلحة المجتمع البشرى
كله . . بل والمجموع العالمى عامة ، ولاحظت فى بناء جماعتها أن
لا يكون أمرهم قائماً على التضخم بامتصاص دماء المقهورين ، ولكن
على بذل النفس والنفيس فى سبيل إقامة المثل الأعلى . : »

هاتان كلمتان أسوقهما للذين لا يزالون يقومون بدور المرجفين
فى المدينة ، كلمة لأجنبى ، وهى كلمة حق لم يدفع إليها هوى ،
ولا مصلحة ذاتية ، وإنما دفع إليها الإنصاف وحب الحقيقة ليست
إلا . . وكلمة لمسلم ومفكر عصرى ، يتجرد من عواطفه عندما
يتصدى للدفاع عن الإسلام . .

هؤلاء المرجفون . . لا يرون فى التشريع الإسلامى مصدراً

صالحاً للدساتير والقوانين . كأنما كتب علينا — نحن المسلمين —
أن نظل إلى الأبد أسرى القوانين الغربية المستوردة ، التي وضعت
لبينة تخالف بيئتنا . . .

ليس المجال هنا متسعاً للرد الشامل على هؤلاء ، وبخاصة بعد
أن رد الشعب عليهم رداً عملياً خلال المناقشات التي جرت على
مستوى الجمهورية قبيل إعلان الدستور . . .

لعلهم سمعوا أحد المذيعين بالإذاعة المصرية وهو يقول :

١ — ما وصل من آراء حول الدستور — إلى الإذاعة بلغ
أكثر من ثمانين ألف رأى ، وأن أكثر من خمسة وتسعين في المائة
من هذه الآراء تطالب بأن ينص في الدستور على أن الشريعة
الإسلامية هي المصدر الأساسي للقوانين . . .

● الفتوحات العربية . . . والعلوم العربية . . .

الفتح العربي ، والحضارة العربية ، والعلوم عند العرب ،
والفلسفة العربية .

إذا جاز لبعض المستشرقين من ذوى الأهواء أن يستعملوا مثل
هذه الأساليب في كتاباتهم ، ليوهموا القارىء أن الرسالة الحمديّة
ليست إلا رسالة قومية ، وأن الإسلام ليس إلا ديناً عربياً إقليمياً .

وإذا جاز لبعض الكتاب المسلمين أن يسايروا المستشرقين
في استفحال هذه الأساليب ، دون أن ينتبهوا للاتجاه الخبيث
الذي يهدف إلى أولئك المستشرقون، ودون أن يدركوا أن في هذا
طمساً للحقائق ، فالفتوحات إسلامية ، والحضارة إسلامية ،
والفلسفة إسلامية ، والعلوم التي برع فيها علماء مسلمون علوم عربية
لغة وإسلامية تفكيراً .

فهل يجوز لعلماء الدين المسلمين أن يستعملوا في كتاباتهم مثل
هذه الأساليب ؟ أم يسايرون المستشرقين أيضاً ، جاهلين خبيث
نواياهم ، أم أنهم لم ينتبهوا لما يؤدي إليه هذا الاستعمال من طمس
للحقائق ؟

نرجو أن لا يكون هذا . . . ولا ذاك . . .

* * *

في مفترق الطرق

* حقيقة مرة •
* بين الأمس واليوم •

حقيقة مرة

وقفت طويلاً عند عبارة قالها مسترولز من كبار مؤرخي هذا العصر :

« إن محمداً هو الذي استطاع في مدة وجيزة ، لا تقل عن ربع قرن ، أن يكتسح دولتين من أعظم دول العالم ، وأن يقلب التاريخ رأساً على عقب ، وأن يكسح جراح أمة اتخذت الصحراء المحترقة سكناً لها ، واشتهرت بالشجاعة ، ورباطة الجأش ، والأخذ بالنار ، واتباع آثار آبائها .

ولم تستطع الدولة الرومانية أن تغلب الأمة العربية على أمرها . فمن الذي يشك أن القوة المخارقة للعادة ، التي استطاع محمد أن يقهر بها خصومه . هي من عند الله ؟ » .

أليست هذه الكلمات جديرة كل الجدارة بأن يقف المسلم أمامها طويلاً يتأمل كل كلمة فيها في خشوع ؟ إن هذا المؤرخ لم يأت بمجديد فيما قال ، ولكنه قرر حقيقة وقعت ، ولا يجادل فيها . إلا معاند لا يلتفت إليه ، ولا يعاب به ، غير أننا - نحن المسلمين - من حقنا أن نتذوق هذه الحقيقة مرة قاسية المرارة ، عندما نتساءل :

أين يقف الإسلام . . والمسلمون اليوم ؟ وأين هما من الأمس ؟
ما أيسر الإجابة لو أن السؤال عما كان عليه الإسلام والمسلمون
بالأمس . .

ولكن ما أشقها على نفس المسلم لو أن السؤال عما عليه
الإسلام والمسلمون اليوم . .

فالحديث عن ماضي الإسلام والمسلمين بما فيه من أمجاد بلغت
حد الخيال ، هو حديث شيق ممتع ، ومعظمنا يحفظه عن ظهر قلب ،
لأنه يبعث في نفوسنا النشوة والسعادة .

أما عن حاضر الإسلام والمسلمين اليوم ، فهو حديث غير شجى ،
لأنه يثير في نفوسنا كثيراً من الأسى ، هذا بالنسبة للمسلمين الذين
لا يزالون بجانب من الخير ، فيعيشون - على الأقل - بمشاعرهم
وأحاسيسهم ووجداناتهم مع قضايا الإسلام وشعوبه ، أما غير
هؤلاء ، فهم على هامش الإسلام ، لا تعنيهم قضايا في شيء ، كما
لا تعنيهم مشكلات شعوبه في قليل أو كثير .

وماذا عن السؤالين السابقين ؟

أين يقف الإسلام والمسلمون اليوم ؟

وفي إيجاز يمكن أن نقول :

« إن الإسلام اليوم يقف على هامش حياة المسلمين ، وإن المسلمين اليوم يقفون على هامش الإسلام .

أما عن السؤال الثاني : « أين مكان الإسلام والمسلمين اليوم من أمس ؟ » .

يمكن أن نجيب في إيجاز أيضاً لنقول :

« إن الحاضر يقارن بالماضي إذا كان امتداداً له ، أما إذا كان الحاضر في وادٍ والماضي في وادٍ آخر ، وبعد ما بينهما هو بعد السماء من الأرض . . فعندئذ لا يكون هناك معنى للسؤال .
إن لقائل أن يقول :

إن الإسلام بخير وإن المسلمين بخير . . وأنتا تنظر إلى الأمور بمنظار أسود قائم دائماً .

وما دام هذا القائل يملك أن يقول هذا ، فنحن أيضاً نملك أن نضحك بملء أفواهنا على مثل هذه السذاجة .

ربما خيل إلى قائلنا الطيب القلب أن المساجد ما دامت في كل أرض إسلامية عامرة بالمصلين . . في كل وقت من أوقات الصلاة . . فالإسلام بخير .

وما دام موسم الحج عامراً في كل عام بالآلاف بحجاج بيت الله من المسلمين . . فالإسلام بخير .

وما دام المسلمون يقيمون الاحتفالات في المواسم الدينية :
الهجرة ، وميلاد الرسول ، وليلى الإسراء ، والنصف من شعبان ،
ويوم عاشوراء . . فالإسلام بخير .

وربما خيل إلى قائلنا الطيب القلب أيضاً :

أن المسلمين اليوم وقد بلغوا ستائة مليون مسلم أو يزيدون . .
فهم بخير . .

ولكن . . .

أيمكن أن يورخ للإسلام اليوم بتعمير المساجد وكثرة الحجاج
إلى بيت الله الحرام ، وإحياء المواسم الدينية ؟

وهل يمكن أن يورخ للمسلمين بأنهم بلغوا ستائة مليون مسلم
أو يزيدون . . ؟؟

وسؤال آخر :

أيمكن أن يورخ لحاضر الإسلام بما له من ماض تليد مجيد
بالأمس ؟ . .

إن الذين يحاولون لهم دائماً الحديث عن أمجاد الإسلام وعظمة
المسلمين في الماضي ، هو شبيه بالنواح من الشعراء الذين كان يحاولون

لهم بقاء الأطلال ، إنهم في الحقيقة لم يخلدوا من ييكونهم ، وإنما
خلدوا الأطلال . . . ليس إلا . . .

لا جدال في أن من حق المسلمين أن يغزوا بالماضي المشرق
للإسلام ديناً وشريعة ونظاماً ، وأن من حقهم أيضاً أن يفخروا
بأعجاد المسلمين يوم أن كانوا أمة فتية لا يشق لها غبار . . .

لكن بشرط أن يكون لهم من ماضي الإسلام المشرق طاقة
من الإيمان تجعلهم جديرين بإسلامهم ، وبشرط أن يكون لهم من
أعجاد أمتهم الغابرة دفعة من العمل الجاد تجعل منهم خير خلف
لخير سلف . . .

وإلا فليسألوا أنفسهم قبل كل شيء :

أين هم من الإسلام ذي الماضي المشرق ، وأين الإسلام ذو
الماضي المشرق منهم اليوم ؟

أين هم من الأمة الإسلامية ذات الأعجاد الغابرة ، وأين الأمة
الإسلامية ذات الأعجاد الغابرة منهم اليوم ؟

بين الـامس واليوم

يعقد المرحوم الدكتور محمد حسين هـيكل في كتابه « الامبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة » فصلا عن أسباب قوة الامبراطورية الإسلامية وأسباب تدهورها .

إنه يرى أن قيام الأمبراطورية الإسلامية كان حادثا فذا في تاريخ الإنسانية ، ففي خمس عشرة سنة ، كانت تضم الشام والعراق وفارس ومصر وشمالي أفريقيا ، وامتدت إلى حدود الهند وتاخمت الصين ، وقيام امبراطورية بهذه السعة في هذا التاريخ القصير ، معجزة لذاته ، لكن من جوادث التاريخ ما يشبه هذه المعجزة .

وضرب مثلا بحروب الاسكندر وحروب المغول ، لكنه أشار إلى فارق ذي أهمية ، فسكلتا الامبراطوريتين تناثر عقدها بمجرد انتهاء حروبها ، أما الامبراطورية الإسلامية فقد استقرت قرونا ، وأقامت حضارة سادت شئون العالم كل هذه القرون ، فلما آن للامبراطورية الإسلامية أن تنحل بقيت هذه الحضارة تناضل عن نفسها .

ويجمل الدكتور هـيكل أسباب قوة الامبراطورية الإسلامية

في سبب واحد هو الإيمان . إيمان المسلمين بأن القدر أُلقي عليهم رسالة وأوجب عليهم تبليغها للناس كافة خير الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم تكن هذه الرسالة إلا رسالة الحرية والإخاء والمساواة في أسمى مثل يدركها العقل لمعانى الحرية والإخاء والمساواة . . .

هذا الإيمان هو الذي أقام الامبراطورية الإسلامية ، وهو الذي أبقاها ما بقيت من القرون . .

فلما اضمحل الإيمان . . بدأ الانحلال يذب في أرجاء الامبراطورية . . يمزقها وينتهى بها إلى مثل ما انتهت إليه الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الفارسية .

مثل هذا الرأي لا غبار عليه ، ولا سيما أن الكاتب يعرض القضية من زاوية التحليل السيامي . .

لكن من زاوية شاملة للتحليل السيامي والديني معا ، يمكن أن نرد عظمة الإسلام وعظمة أمته في الماضي إلى هذه النقاط ، كما نرد أسباب التدهور الذي لحق رسالة الإسلام ورسالة أمته إلى إهمال هذه المبادئ والانحراف عنها والتفريط فيها ، وهذه هي :

• عقيدة سليمة لا ركود فيها لأنها بطبيعتها متحركة متفاعلة . . .

• تشريع ثابت قوى لا تزمت فيه ، لأنه بطبيعته يتناسب مع الأجيال البشرية .

• أمة فتية لم تنحرف عن الإسلام ، بل كانت مرتبطة به ارتباطا وثيقا .

• مجتمع مثالي ، لكنه لم يبعد عن الواقعية المنطقية .

• ثقافة ناضجة لا هزل فيها ولا ضمور لأنها كانت واعية هادفة جادة .

إن هذه المبادئ الرئيسية التي نهض بها الإسلام كدين ، والمسلمون كأمة ، قد أرست الدعوة الإسلامية قواعدها بعد تحويلها إلى يثرب بعد الهجرة ، لتكون هذه القواعد مراكز انطلاق نحو آفاق أوسع وآمال كبار .

فإذا أردنا أن نعرض على أنفسنا الوضع الراهن للإسلام والمسلمين بالنسبة لماضيهما ، فعلينا أن نتساءل .

هل ما تزال العلاقة قائمة بيننا نحن المسلمين وبين هذه المبادئ التي أشرت إليها . أم أن هذه العلاقة لم يبق منها إلا ذكرها ، نتسلى بها لمجرد التسلية ، وتعطف عليها فنذكرها بخير كلما سنحت الفرصة لذكرها ؟

هل ما يزال الإسلام كما أراده الله ديناً يقيم دولة كبرى ، ويبني
أمة وسطاً ، ويبارك نظاماً عادلاً ، ويرعى نهضة ترقى بالإنسانية جمعاء ؟

هل المسلمون اليوم ما يزالون - كما كانوا من قبل - قوة تقيم
صرح العدل والحق ، وتحمى حمى العقيدة ، وتصورون كلمة الله ،
وتحفظ البشرية من فوائيل الشر وجراثيم الفتن ؟

* * *

منذ بضعة وعشرين عاماً انتزعت الصهيونية الآثمة جزءاً من
قلب الأمة العربية الإسلامية ، لتقيم عليه وطناً قومياً لها ، ثم لتسعى
بعد ذلك في خطوات هادئة منظمة لتحقيق مطامعها في بقية
الأراضي العربية الإسلامية ، وما تزال الصهيونية الآثمة - وهي الآن
تحتل أجزاء من أراضي ثلاث دول عربية مسلمة - تخرج ألسنتها
في غير حياء ثمانى عشرة دول عربية مسلمة ، وستائة مليون مسلم
أو يزيدون .

ومنذ سنوات بعيدة سقطت دولة إريتريا المسلمة ضائرة القوى ،
ولم تظهر حتى بدموع المسلمين .

ومنذ عشرة أعوام . . في « رانجبون » قامت مظاهرة لإحراق
ثلاثة مساجد كانت قد أنشئت حديثاً .

ومنذ وقت غير بعيد ، أحرقت المسجد الأقصى مشاعل
الصهيونية القاجرة ، وتردّت في الأجواء صيحات الاستنكار ،
والاحتجاج والتهديد والوعيد . . لكن مصير هذه الصيحات
سرعان ما تحول إلى ذرات خفيفة في مهب الرياح .

ومنذ شهور انفجرت في القلبين بمجزرة بشرية انتهت بذبح
بضعة وثلاثين ألفاً من المسلمين المواطنين .

فماذا حدث ؟ كل ما حدث أن أذرف المسلمون المتدينون
الدموع على الشهداء ۱۱۱

هذا عرض موجز نجيب به عن الأسئلة التي لا تزال في حاجة
إلى مزيد من الإجابة .



ويعد :

فلا أظن أن هناك إثنين يختلفان في أن الهجرة كانت نقطة
تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية ، دعت إليها كل الظروف والأحوال
التي أكدت أنه لا استقرار للدعوة في تربة قاحلة كتراب مكة ،
ولا اطمئنان لها في عقليات كعقليات سادتها ، تملكها تقاليد
موروثة لا تمت إلى المنطق السليم بصلة ، وسيطرت عليها خلال

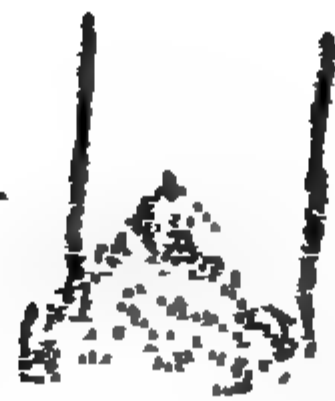
مئات الأعوام وثنية بلهاء رانت على القلوب حتى أغلقتها ، وغشيت
البصائر حتى أعمتها ، وتسكاثفت في النفوس حتى أفسدتها ..

ولا يختلف إثنان أيضا .. في أن نقطة التحول هذه كانت
بمثابة قاعدة لانطلاق الدعوة لتحقيق رسالتها الكبرى في إقامة أمة
موحدة على الحق ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله .

• تأسيس دولة ذات شأن وقوة تحمي العقيدة فتدود عن حمى

الأمه ..

وإقرار مبادئ تقوم على الحق والخير والجمال ، لا من أجل
المسلمين وحدهم بل من أجل الإنسانية جمعاء ..



الفهرس

تقديم لفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن بيسار الأمين العام	
لمجمع البحوث الإسلامية	٣
مقدمة	٥
تمهيد	١١
على هامش الهجرة	٢٥
مرحلة التحرير الفكرى والتغير الاجتماعى	٧٧
مرحلة التحول	١٦٣
مرحلة التأسيس والانطلاق	٢٨٩
فى مفترق الطرق	٣٣٧

كلمة الاشراف

عزيزى القارىء

لا يفوتنا فى هذه المرحلة المصرية لأمتنا ، وفى هذه المناسبة التاريخية فى مطلع العام الهجرى الجديد التى غيرت مجرى تاريخ الانسانية ، وهزمت جحافل الظلام والشرك ، وأعطت طاقة خلاقة ضخمة لطليعة الجماعة الاسلامية التى اتخذت من يثرب قاعدة صلبة ومنطلقا ثابتا لدفع الدعوة الاسلامية وهى فى ابان شبابها دفعات قوية بهرت العالم بأخلاقها ومبادئها ورجالها الذين سطر لهم التاريخ بحروف من نور فى صفحاته الذهبية .

ولا يسعنا بعد أن قدمنا لك (فن ادارة المعركة فى الحروب الاسلامية) الا أن نقدم لك النجاح الكامل والانتصار الحقيقى والانطلاق العريض للدعوة الاسلامية متمثلا فى هجرة الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - من مكة الى المدينة ، وارساء دعائم دعوته ..

ذلك هو كتاب (الهجرة بداية مراحل التحول والانطلاق) ..
« ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة »
... « ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله » ..

طلعت غمام



المؤلف في سطور

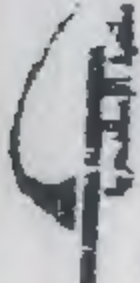
- * من مواليد (طما - الحما) محافظة سوهاج .
- * اشتغل في بداية حياته بالتدريس .
- * أصدر سلسلة الثقافة الاسلامية عام ١٩٥٨م .
- * اشتغل محررا بمجلة الرسالة .
- * يعمل الآن محررا بمجلة الأزهري الشريف .
- * نشر له كثير من المقالات في الصحف والمجلات الاسلامية .
- * له مايقرب من أربعين كتابا ما بين مؤلف ومحقق .

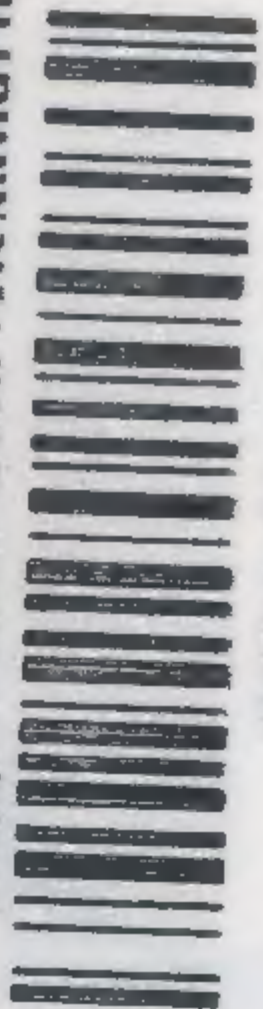
الكتاب القادم :

تعدد الزوجات
من النواحي
الدينية والاجتماعية والقانونية

تأليف
دكتور عبد الناصر توفيق العطار

الشركة المصرية للطباعة والنشر

 Bibliotheca Alexandrina



0705931